

(૪)

આ ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રથમ સંસ્કરણ વળતે લાઇશ્રી
પ્ર. ચંદુલાલ ખીમચંદલાઇએ કરી આપેલ, તે બદલ તેમનો આભાર
માનવામાં આવે છે.

આ ખીલ આવૃત્તિનું મુદ્રણ શ્રી રાધેશ્યામ પ્રિ. પ્રેસના માલિક
શ્રી રજનીકાન્ત પટેલે કરી આપવા બદલ તેમનો આભાર માનવામાં
આવે છે.

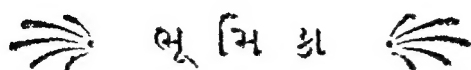
અંતમાં. આ અધ્યાત્મ ગ્રંથ ના સ્વાધ્યાયથી મુમુક્ષુ હવે નિજ-
હીત સાધે તેવી લાવના છે.

લી.

ખીલ પ્રાવણ વદ-૭
સોનગઢ

શ્રી દિ. જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ.

[૧] આ અંથનું નામ શ્રી 'ત્રિવિદ્યાનં' છે. તેના પ્રતાપ, શીખવેલું જ્ઞાન કાશીવાસ છે. આ અંથ મુળા (કીર્તી ૧૦૦૦) ની ભાષામાં છે. તેમાં આપવામાં આવેલા વિષયો મુમુક્ષુઓ નજીક જ ધરાવે છે. તેથી શુદ્ધતાની ભાષામાં તેના અનુદાન પ્રસિદ્ધ છે. આપે છે.

[illegible]

(૩) “પર્યાયનું કારણ પર્યાય જ છે, ગુણ વિના જ (અર્થાત્ ગુણની અપેક્ષા વગર જ) પર્યાયની સત્તા પર્યાયનું કારણ છે. પર્યાયનું સૂક્ષ્મત્વ પર્યાયનું કારણ છે. પર્યાયનું વીર્ય પર્યાયનું કારણ છે. પર્યાયનું પ્રદેશત્વ પર્યાયનું કારણ છે.” (પૃ. ૯૫)

[૯] કારણ-કાર્ય સંબંધે ઘણા જીવોની એક મહાન ભૂલ એ થાય છે કે, દ્રવ્યમાં ઉપાદાનશક્તિ તો છે પણ જો નિમિત્ત આવે તો ઉપાદાનમાં કાર્ય થાય અને ન આવે તો ન થાય-એમ તેઓ માને છે. આ પણ અનાદિથી ચાલી આવતી બે દ્રવ્યોના એકપણાની માન્યતા છે. આ માન્યતા અચ્ચાર્ય છે એમ બતાવવા માટે ઉપાદાનના ક્ષણિક ઉપાદાન અને શાશ્વત ઉપાદાન એમ બે પ્રકાર કહ્યા છે. (જુઓ પૃ. ૪૬) માટે એ બંને પ્રકારના ઉપાદાન માની, દરેક દ્રવ્યના પર્યાય સમય સમયે તે તે સમયના ‘ક્ષણિક ઉપાદાન’ ના કારણે થાય છે-એમ સમજવું, અને નિમિત્ત તો માત્ર ઔપચારિક કારણ હોવાથી તેને આ ગ્રંથમાં કારણ તરીકે લેવામાં આવ્યું નથી.

વ્યવહાર તથા નિશ્ચય

[૧૦] આ વિષયોનું ઘણું સુંદર સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે (જુઓ. પૃ. ૪૬ થી ૫૨). મુમુક્ષુઓએ એ બંને નયોનું સ્વરૂપ જાણવું જ જોઈએ, કેમ કે બે નયોના વિષયનું જ્ઞાન ધ્યા સિવાય, બંને નયો ઉપાદેય છે કે તેમાંથી એક ઉપાદેય છે ?-તે જાણી શકાય નહિ. નયપ્રમાણદ્વારા યુક્તિથી શિવ-સાધન થાય છે.

[૧૧] આ સંબંધે પણ જનતામાં, ત્યાગી તેમજ વિદ્વાનોમાં મોટા બાગે એવી માન્યતા છે કે બંને નયોના વિષયો ઉપાદેય છે, અને વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય પ્રગટે, માટે દેવદર્શન, પૂજા, પડિમા, વગ. મહાજનરૂપ વ્યવહાર પ્રથમ અંગીકાર કરવો અને તેમ કરતાં

કરના નિશ્ચય (ગાઢ પર્યાય) પ્રગટશે. ને જોની આ મન્યતા વિરૂદ્ધ
છે એના આ અંગના જ ન મા પાને નીચતા ગણદોષા કદુ છે—

“અથવા જો પદ્યગિણિતરૂપ ગાઢ-રૂપ-માટુ-દોષ-માન્યતા-
દોષગણિ (છે. ને) અવલંબન લેય કવચુઃ અંગારી પ્રગટશે, જે
અન્ય ના અવલંબનથી અવલંબન કવચુઃ-ગર્વ પ્રગટશે ઉપરથી પ્રગટશે”

[૬૨] —જો અંગારી પાને નયોનું ચત્તારું જાન-અવલંબન જેવું
અને નિશ્ચયને ઉપાર્થ-અંગ પ્રગટશે તે પાને નયોનું ગાઢ રૂપ, જે
અવલંબન નયના આશ્રયે નિશ્ચય પ્રગટશે તેમ જાનવાળી રૂપ પાને, જે
નાના થાય છે

સમ્યક્ત્વની છ ભાવના

સમ્યગ્દર્શનનું નિશ્ચય સ્વરૂપ તો એક જ પ્રકારે છે, તો પણ તેના સ્વરૂપનું નિર્માણ જ્ઞાન થવા માટે બ્યવહારે આ ગ્રંથમા સમ્યક્ત્વના ૬૭ ભેદો કહ્યા છે; તેમાં સમ્યક્ત્વની છ ભાવનાનું સ્વરૂપ ખાસ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય હોવાથી નીચે આપ્યું છે-

“૧. (મૂળ ભાવના)-સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપઅનુભવ તે સકળ નિર્ગ-ધર્મમૂળ-શિવમૂળ છે, જિનધર્મરૂપી કલ્પતરુનું મૂળ સમ્યક્ત્વ છે, એમ ભાવે.

૨. (દ્વાર ભાવના)-ધર્મનગરમાં પ્રવેશવા માટે સમ્યક્ત્વ દ્વાર છે.

૩. (પ્રતિષ્ઠા ભાવના)-વ્રત-તપની, સ્વરૂપની પ્રતિષ્ઠા સમ્યક્ત્વથી છે.

૪. (નિધાનભાવના)-અનંત સુખ દેવાને નિધાન સમ્યક્ત્વ છે.

૫. (આધારભાવના)-નિજ ગુણનો આધાર સમ્યક્ત્વ છે.

૬. (ભાજનભાવના)-સર્વ ગુણોનું ભાજન (સમ્યક્ત્વ) છે.

(આ) છ ભાવનાઓ સ્વરૂપરસ પ્રગટ કરે છે.

સંસારનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે, તેમ ધર્મનું મૂળ સમ્યક્ત્વ છે. ધર્મનો અર્થ વીતરાગી ચારિત્ર છે, સમ્યગ્દર્શનરૂપ મૂળ વગરના વ્રત અને તપ તે બાજવ્રત અને બાજતપ છે બાજ હોવાએ બાજપણુ (મિથ્યાત્વ) ટાળવા માટે વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થપણે સમજીને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવું જોઈએ. સમ્યગ્દર્શન તે ‘દર્શનસામાયિક’ છે; અને તે મૂળના આધારે પ્રગટનું વીતરાગી ચારિત્ર તે ‘ચારિત્ર સામાયિક’ છે. તથા સમ્યગ્દર્શન પોતે ‘મિથ્યાત્વનું પ્રતિક્રમણું’ છે અને વીતરાગી ચારિત્ર તે ‘અનંધમનું પ્રતિક્રમણું’ છે. એ વીતરાગી ચારિત્ર સમ્યગ્દર્શનરૂપ

૩. યા વિન્દા દેવનું નથી અરચનકર્તા-મૃગ ઉપર ઉઘનું શુદ્ધોપયોગરૂપ
 નીતગણી અસ્તિ-વૃદ્ધ (ધર્મ) છે અને તે શુદ્ધોપયોગરૂપ અસ્તિ
 વૃદ્ધનું કૃપા કેળવવાનું અને શિદ્ધપદ છે. એ રીતે અથા ગુણની શુદ્ધ-
 તાનું બાજન અરચન છે એમ ભાવના કરવી. આ વિચાર આ ક્રમના
 ગીતના યાત્રા ઉપયોગી વિષયો કીધા છે. તેની વિગત અનુદાતિમાન
 આવી છે

આ ભાવનાના સ્વરૂપ નીચેથી કેવળ-ગૃહી પ્રાચીનપદ્ધતિ નીચે તેને
 પ્રાચીનથી અદ્યતન ક્રમમાંથી માર્ગદર્શન ને વિનંતિ કરી નિર્ધારિત છે.

ગીતમાનના નામની	}	અમરુત આપનાર નામની
પદ્ધતિ		પદ્ધતિ નીચેના પદ્ધતિના નામની
ગીતમાનના નામની		ગીતમાન

❧ વિષયાનુક્રમણિકા ❧

વિષય	પૃષ્ઠ
દ્રવ્ય અધિકાર	૧
ગુણ અધિકાર	૭
સમ્યક્ત્વની પ્રધાનતા	૧૧
જ્ઞાન ગુણનું સ્વરૂપ	૧૪
દર્શન ગુણનું સ્વરૂપ	૨૨
ચારિત્રનું સ્વરૂપ	૨૫
ગુણની સિદ્ધિ પર્યાયથી જ છે	૨૮
પરિણમનશક્તિ દ્રવ્યમાં છે	૩૧
કારણ-કાર્યભાવ	૩૫
દ્રવ્યનો સત્-ઉત્પાદ અને અસત્-ઉત્પાદ	૩૯
સામાન્ય-વિશેષનું સ્વરૂપ	૪૧
સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુ ઉપર અતંત નય	૪૩
વ્યવહાર	૪૭
નિશ્ચય	૫૩
પર્યાયાધિક નયના પ્રકારો	૫૮
મુખ્ય અધિકાર	૬૦
જીવન શક્તિ	૬૧
પ્રભુત્વ શક્તિ	૬૪-૬૬
દ્રવ્યનું પ્રભુત્વ	૬૪

૨. પ્રસન્નાત સમાધિ	...	..	૧૧૪
૩. વિતર્ક-અનુગત સમાધિ	..	.	૧૧૫
૪. વિચાર-અનુગત સમાધિ	....		૧૧૭
૫. આનન્દ-અનુગત સમાધિ	.	.	૧૧૮
૬. અસ્મિતા-અનુગત સમાધિ	.	.	૧૧૯
૭. નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ	..	.	૧૨૦
૮ નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ		..	૧૨૧
૯. નિરાનન્દ-અનુગત સમાધિ		..	૧૨૧
૧૦. નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ		.	૧૨૨
૧૧. વિવેકખ્યાતિ સમાધિ	..	.	૧૨૩
૧૨. ધર્મમેઘ સમાધિ	..		૧૨૩
૧૩. અસપ્રજ્ઞાત સમાધિ	....		૧૨૪
શુદ્ધિપત્ર	...	..	૧૨૬

मिद् विलास

ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવેનં નરાચાર્ય પેઠા

શ્રી ગાલ પ. દીપચંદ્ર મહાસ્વીચાર્ય શ્રી

ચિદ્ વિલાસ

ત્યા શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે હે પ્રભો ! (૧) ‘ગુણસમુદાયો દ્રવ્યં’ (અર્થાત્ ગુણોનો સમુદાય તે દ્રવ્ય છે) એવું શ્રી જિનવચન છે, માટે એક સત્તામાત્રને (દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામા) અનત ગુણની સિદ્ધિ થતી નથી. (૨) વળી ‘ગુણ સમુદાય (તે દ્રવ્ય છે)’ એમ કહેતા ‘ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યં’ (અર્થાત્ ગુણ-પર્યાયવાળું દ્રવ્ય છે) એવી સિદ્ધિ થતી નથી અને (૩) ‘દ્રવ્યત્વયોગાદ દ્રવ્યં’ (અર્થાત્ દ્રવ્યત્વના સળધથી દ્રવ્ય છે) એવું પણ ભે દ્રવ્યનું વિશેષણ (લક્ષણ) કરે તો અમે કહીએ છીએ કે દ્રવ્ય સ્વતઃસિદ્ધ છેક તેથી તે વિશેષણ બહુ ઠરે છે, કેમકે તેને આધીન દ્રવ્ય નથી. [—એ રીતે ઉપરના કોઈ લક્ષણો નિર્બાધ સિદ્ધ થતાં નથી—એવો શિષ્યનો પ્રશ્ન છે.]

તેનું સમાધાન કરીએ છીએ હે શિષ્ય ! વસ્તુમા મુખ્ય ગૌણ વિવક્ષાથી કથન કરવામાં આવે છે, ત્યાં (૧) જ્યારે ‘સત્તા’ ની મુખ્યતા કરીને કહીએ ત્યારે સત્તાને દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામા આવે છે. કેમકે સત્તા ‘છે’ એવા લક્ષણવાળી છે, તેથી ‘છે’ એવા લક્ષણમા ‘ગુણોનો સમુદાય,’ ‘ગુણ-પર્યાય’ અને ‘દ્રવ્યત્વ’ એ બધું આવી બંધ છે. માટે સત્તાને દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામા કોઈ દોષ કે વિરોધ નથી (૨) ‘ગુણસમુદાય’ કહેતા તેમા અગુરુલઘુ આવ્યો. અગુરુલઘુ ગુણમા પદ ગુણ વૃદ્ધિ-હાનિ (૩૫) પર્યાય આવી ગયો. તેથી ગુણસમુદાય મા પર્યાયની સિદ્ધિ થઈ; તેમ જ ગુણમા દ્રવ્યત્વ ગુણ પણ આવી ગયો. માટે

ભૂતે પંચાધ્યાયી ગા. ૬૭.

૧ પંચાધ્યાયી ગા. ૭,

૨ ન ગદ્ય ગા. ૫-૩૬, પ્રવચનગા. ગા. ૬૫, પંચાધ્યાયી ગા. ૭૨.

૩ ૧ - ૧ ૨ ૧ ૮.

અન્વયદ્રવ્યાર્થિકનય દ્રવ્યને ગુણાદિ સ્વભાવરૂપ બતાવે છે; સત્તા-
સાપેક્ષ દ્રવ્યાર્થિકનય (દ્રવ્યને) સત્તારૂપ બતાવે છે; અનંત
જ્ઞાનસાપેક્ષ દ્રવ્યાર્થિકનય (દ્રવ્યને) જ્ઞાનત્વરૂપ બતાવે છે, દર્શન
સાપેક્ષ દ્રવ્યાર્થિકનય (દ્રવ્યને) દર્શનરૂપ બતાવે છે; અનંતગુણ-
સાપેક્ષ દ્રવ્યાર્થિકનય (દ્રવ્યને) અનંતગુણરૂપ બતાવે છે-ઇત્યાદિ
અનેક વિશેષણો દ્રવ્યના છે તે, દ્રવ્યમા નય-પ્રમાણ વડે સાધવા
[ઉપર જે અલેદ, લેદ, શુદ્ધ ઇત્યાદિ પ્રકારે કહ્યા તે બધા
દ્રવ્યના વિશેષણો-લક્ષણો છે, અને તે બધાના વિશેષ્યરૂપ લક્ષ્યરૂપ
દ્રવ્ય છે.]

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે હે પ્રભો ! ‘ગુણ-પર્યાયનો પુનઃ
દ્રવ્ય છે,’-એમ કહેતા તેમાં ગુણના લક્ષણ વડે તો ગુણને
જાણ્યા ને પર્યાયના લક્ષણવડે પર્યાયને જાણ્યા દ્રવ્ય તો કોઈ
વસ્તુ નથી. આમ કહેતાં તો, તે દ્રવ્ય, જેમ ‘આકાશનું કૂલ’
કહેવા માત્ર જ છે તેમ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ પણ કહેવા માત્ર જ છે
(-એમ કરશે), તેનું રૂપ તો ગુણ-પર્યાય છે, બીજું કાંઈ નથી.
માટે ગુણ-પર્યાય જ છે, દ્રવ્ય નહિ ?

તેનું સમાધાન • જે સ્વભાવ છે તે સ્વભાવીથી ઉત્પન્ન છે,
સ્વભાવી ન હોય તો સ્વભાવ ન હોય અગ્નિ ન ન હોય તો
ઉષ્ણ સ્વભાવ ન હોય, સોનું ન હોય પીળાશ-ચીકાશ-વજન
સ્વભાવ ન હોય, તેથી ગુણ-પર્યાય દ્રવ્યના આશ્રયે છે. આ
સંબંધમા તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણા’^૧
દ્રવ્યના આશ્રયે ગુણ છે, ગુણના આશ્રયે ગુણ નથી આ સંબંધમા
દૃષ્ટાન્ત આપે છે: જેમ એક ગોળી વીગ ઔષધિની બનેલી છે;

૧ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર ૧-૮૧.

૨ આનંદ જે ૩૧ પ. ૬૨.

વિશેષ સંજ્ઞા હોય છે સ્વાદ્યાદિમાં વિરોધ નથી; અપેક્ષા સહિત નયથી વસ્તુની સિદ્ધિ છે. કહ્યું છે કે:—

મિથ્યાસમૂહો મિથ્યા ચંદ્ર મિથ્યૈકાંતતાસ્તિ ન. ।

નિરપેક્ષા નયા મિથ્યા સાપેક્ષા વસ્તુ તેડર્થકૃત્ ॥ ૧૦૮ ॥

(આચાર્ય શ્રી સમન્તભદ્ર કૃત દેવાગમ સ્તોત્ર.)

ઉપરના પદમાં શ્રી આચાર્યદેવ કહે છે કે:—જે નય પરસ્પર અપેક્ષા સહિત છે તે તો મિથ્યા છે અને જે નય પરસ્પર અપેક્ષા સહિત છે તે વસ્તુસ્વરૂપ છે ને પ્રયોજન સિદ્ધ કરે છે. જે મિથ્યાનયોનો સમૂહ છે તે તો મિથ્યા છે વળી અમારા (સ્વાદ્યાદિના) મતમાં જે નયોનો સમૂહ છે તે મિથ્યા નથી.

માટે આ (ઉપર પ્રમાણે) દ્રવ્યનું કથન સિદ્ધ થયું.

તત્ત્વાણ્ણો સ્થળકાલે સમયં તુલ્યેદિ જુત્તિમર્ગેણ ।

ળો આરાહ્ણસમયે પચ્ચક્ષ્વો અણુદ્વયો જમ્હા ॥ ૨૬૬ ॥

અર્થાત્ તત્ત્વના અવલોકનકાળે પદાર્થને યુક્તિમાર્ગથી જાણવો જોઈએ, પરંતુ આરાધન વખતે તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ હોવાથી ત્યાં યુક્તિની જરૂર નથી.

માટે નય (અને) પ્રમાણ (તે) યુક્તિ છે એમ જાણવું. 'ગુણસત્તા' માં અનંત ભેદ છે તે ગુણના અનંત ભેદ છે. એક સૂક્ષ્મગુણના અનંત પર્યાયો છે, જ્ઞાનસૂક્ષ્મ, દર્શન-સૂક્ષ્મ એ જ રીતે બધા ગુણો સૂક્ષ્મ જાણવા, સૂક્ષ્મ (ગુણ) ના પર્યાયો છે.—સૂક્ષ્મગુણનો જ્ઞાનસૂક્ષ્મ પર્યાય જ્ઞાયકતારૂપ અનંત-શક્તિમય નૃત્ય કરે છે, એક જ્ઞાન-નૃત્યમાં અનંત ગુણનો ઘાટ જાણવામાં આવ્યો છે તેથી (તે અનંત ગુણનો ઘાટ) જ્ઞાનમાં છે, અનંત ગુણના ઘાટમાં એકેક ગુણ અનંતરૂપે થઈને પોતાના જ લક્ષણને ધારે છે, તે કળા છે; એકેક કળા ગુણરૂપ હોવાથી અનંતરૂપને ધારે છે, એકેક રૂપને રૂપે થયું તેની અનંત સત્તા છે; એકેક સત્તા અનંત ભાવને ધારે છે, એકેક ભાવમાં અનંત રસ છે; એકેક રસમાં અનંત પ્રભાવ છે.—આ પ્રકારે આવા ભેદો અનંત મુદ્દી જાણવા.

એકેક ગુણ સાથે બીજા ગુણને લગાડવાથી અનંત સમ્બંધી સાધી શકાય છે (અર્થાત્ એક ગુણમાં બીજા ગુણની અપેક્ષા લઈને તેમાં અનંત સમ્બંધી બિતરે છે). તેનું કથન—(અહીં નત્તા શબ્દ સાથે જ્ઞાન ગુણની અપેક્ષા લઈને સમ્બંધનું સ્વરૂપ વિચારે છે—)

જિજ્ઞાસુર્વર્જન માર્ગે ભુજ્યો, આજ અથર્વાક્રિત અધ્યાત્મ પથ-

મ-૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨.

આ પ્રમાણે ચૈતન્ય વડે સત્તાના સાત ભંગ જ્ઞાન સાથે સધાય છે. એજ પ્રમાણે ચૈતન્ય વડે સત્તાના સાત ભંગ દર્શન સાથે સાધવા, તથા એ જ પ્રમાણે વીર્ય સાથે, પ્રમેયત્વ સાથે, તેમજ અનંત ગુણો સાથે (સાધવા) ચૈતનાની જેમ બધા ગુણો સાથે (સત્તાના સાત ભંગ) સાધીએ ત્યારે (સત્તામા) અનંત સાત ભંગ સધાય છે. વળી સત્તાની જગ્યાએ વસ્તુત્વ મૂકીને, તેની સાથે સત્તાની જેમ સાધીએ ત્યારે અનંત વાર સાત ભંગ થાય છે. એ જ રીતે વસ્તુત્વ સાથે, એવી જ રીતે એકેક ગુણ સાથે અનંતવાર બુદ્ધા બુદ્ધા સાધવા. એ રીતે અનંત ગુણ સિદ્ધ થાય છે.

સત્તાની જગ્યાએ (ચૈતન) મૂકીએ ત્યારે એક ચૈતનની વિવક્ષાથી (સાત ભંગ) સધાય છે, તે જ પ્રમાણે ચૈતનાની માફક એકેક ગુણને વિવક્ષાવડે સાધીએ ત્યારે બધા ગુણો પર્યંત અનંતાનંત (સાત ભંગ) એક એક ગુણ સાથે સધાય છે.

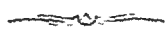
એવી રીતે આ ચર્ચા સ્વરૂપની રુચિ પ્રગટે ત્યારે પામે અને કરે. નિજ ઘરનાં નિધાન નિજપારણી જ પરમે.

જ્ઞાન ગુણનું સ્વરૂપ

હવે જ્ઞાનગુણનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. જ્ઞાન જાણપણું એ રીતે નિર્વિકલ્પ છે, તે સ્વજેયને જાણે છે, તે પરજેયોને જાણવામાં જ્ઞાન નિશ્ચયથી જાણે તો જ્ઞાન જડ થાય-તાદાત્મ્યવૃત્તિથી એક થઈ જાય; તેથી નિશ્ચયથી તો ન જાણે, ઉપચારથી જાણે તો સર્વજ્ઞતા કઈ રીતે [ખને] ? જો ઉપચારમાત્ર તો જૂઠો છે તો સર્વજ્ઞ[પણું] જૂઠું થાય, તે ન ખને.

તેનું સમાધાન—જેમ અરીસામાં ઘડો-વસ્ત્ર વગેરે દેખાય છે, ત્યાં જો ‘દેખણું’ તે તો ઉપચાર દર્શન નથી, [તેમ જ્ઞાન] જેયોને પ્રત્યક્ષ દેખે છે તે તો જૂઠું નથી, પરંતુ આટલું વિશેષ છે કે ઉપયોગ જ્ઞાનમાં સ્વ-પરપ્રકાશક શક્તિ છે. તે પોતાના સ્વરૂપ-પ્રકાશનમાં નિશ્ચય વ્યાપ્ય-વ્યાપક વડે લીન થયેલો અખંડ પ્રકાશ છે; પરંતુ પ્રકાશન તો છે, પરંતુ વ્યાપકરૂપ એકતા નથી [અર્થાત્ પરને જાણતા જ્ઞાન પર સાથે એકમેક થતું નથી], તેથી ઉપચાર સંસાર થઈ. વસ્તુશક્તિ ઉપચાર નથી એ વાત વિશેષ લખીએ છીએ—

કોઈ એક મિથ્યાવાદી એમ માને છે કે જેયોનું જાણપણું છે તે જ અશુદ્ધતા છે, જ્યારે તે મટશે ત્યારે અશુદ્ધતા મટશે

૧ જુઓ, સમયમાત્ર ગા. ૩૫૬ થી ૩૬૫ ઉપર જયએનાચાર્યની રીતમાં પા. ૮૬૬-૮૭૭

૨ જુઓ, સમયમાત્ર ૮૭૮-૮૫૨,

તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—

[૧] જે જેટલી વસ્તુ છે તેટલી દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ [છે]. જ્ઞાન પણ દ્રવ્ય-પર્યાય રૂપ છે, દ્રવ્યરૂપ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાત્ર વસ્તુ, પર્યાય માત્ર સ્વજ્ઞેય-પરજ્ઞેયને જાણે છે. જ્ઞેયના પર્યાય વડે જ્ઞાનનું પર્યાયરૂપ થવા વડે જ્ઞાન જ્ઞેયના અવલંબને છે. [જે જ્ઞેયને જાણવારૂપ પરિણતિ છે તે જ્ઞાનને પર્યાય છે, તેથી જ્ઞાનને પર્યાય કહેતા જ્ઞાન જ્ઞેયના અવલંબને છે એમ કહેવામાં આવે છે.] અને વસ્તુમાત્ર [કહેતાં] પોતાના અવલંબને છે.

[૨] જ્ઞાનને પર્યાય માત્ર કહેતા અનેક છે, વસ્તુમાત્ર [કહેતા] એક છે.

[૩] જ્ઞાન પર્યાયમાત્ર [કહેતાં] નાસ્તિ છે, વસ્તુમાત્ર [કહેતા] અસ્તિ છે.

[૪] [જ્ઞાન] પર્યાયમાત્ર [કહેતા] અનિત્ય છે, વસ્તુમાત્ર [કહેતા] નિત્ય છે.

આ પ્રમાણે સમાધાન કરવું તે સ્થાદ્વાદ છે, અને એ જ પ્રમાણે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે.

જ્ઞાન વસ્તુ પોતાના અસ્તિત્વપણાથી ચાર લેહવાળી છે. જ્ઞાનમાત્ર હવ સ્વદ્રવ્યપણે અસ્તિ, સ્વક્ષેત્રપણે અસ્તિ, સ્વકાળપણે અસ્તિ અને સ્વભાવપણે અસ્તિ [છે], [તે] પરદ્રવ્યપણે નાસ્તિ, પરક્ષેત્રપણે નાસ્તિ, પર કાળપણે નાસ્તિ ને પરભાવ પણે નાસ્તિ [છે]. જ્ઞાનના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જ્ઞેયમાં નથી. જ્ઞેયનાં [દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ] જ્ઞાનમાં નથી. જ્ઞાનના પોતાના નિજ લક્ષણની અપેક્ષાવડે [અને] અન્ય ગુણ લક્ષણ નિરપેક્ષતા વડે જ્ઞાનની

જ્ઞાનનો] જે સર્વદેશ કહે તે તે સર્વદેશ મળવતું નથી [કાચું કે] તે માત્ર દર્શનને જ જાણનારું ન રહું પણ બધાને જાણનારું હતું. [૨] [અને જે તે જ્ઞાનને | એકદેશ અશક્યતા છે, [એમ કહે તે] તે કેવળજ્ઞાનમા સંભવતી નથી.

તેનું સમાધાન—દર્શનમા સર્વદર્શિત્વ શક્તિ છે, તેથી તેને જાણતા સર્વ જાણ્યું.—એક તો આ ન્યાય છે. [વળી] યુગપદ સર્વ ગુણોને જાણતા તેમા દર્શનને પણ જાણ્યું, યુગપદ જાણવામા વિકલ્પ નથી એક જ નિરાવરણ જાણવાથી સર્વ ગુણો નિરાવરણ જાણ્યા, જેમ એક આત્માના અસખ્ય પ્રદેશ, પ્રદેશ-પ્રદેશમા અનંત ગુણ [અને] ગુણ-ગુણમાં અસખ્ય પ્રદેશ. તે એક પ્રદેશ નિરાવરણ થતાં સર્વ પ્રદેશો નિરાવરણ થયા, એકને જાણે તે સર્વને જાણે, સર્વને જાણે તે એકને જાણે, ૨ એમ આગમમા કહ્યું છે, [તેથી] નિરાવરણ એક દર્શનને જાણવામા સર્વદેશ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-દર્શન નિરાકાર છે, તેને જાણવાથી જ્ઞાન પણ નિરાકાર થયું ?

તેનું સમાધાન—દર્શન ગુણ દેખવામાત્ર લક્ષણને ધારણ કરે છે, અને સર્વદર્શિત્વ શક્તિને ધારણ કરે છે એ દર્શનનું વિશેષ છે; તેને (જ્ઞાન) જાણે છે (તેથી, દર્શનને જાણનારું જ્ઞાન નિરાકાર નથી)—એક તો આ સમાધાન છે. બીજું વિશેષ એ છે કે જ્ઞાનની સર્વજ શક્તિમાં સર્વને જાણતા દર્શન પણ આજ્યુ, બધા ગુણોનું જાણવાનું મુખ્ય થયું તેમા દર્શન પણ આવી ગયું; પણ જ્ઞાન તે રૂપ (વસ્તુ)—એમ ન કહીએ (અર્થાત્ અનંત

પોતાના લક્ષણને ધારણ કરે છે તેથી પગિણામનુ મુળ નહ કહીએ (અને) જ્ઞાનનું મુળ યુગપત્ છે જ્ઞાનની અન્વય અને યુગપત્રૂપ શક્તિ છે. તેના પર્યાયની વ્યતિરેકરૂપ શક્તિ (છે. તે) વ્યાપક રૂપ ઘડને અન્વયરૂપ થાય છે. અન્વય યુગપત્ છે એકેક સમયના પરિણામદારમા આવે છે, તેને પરિણમેકું જ્ઞાન કહે છે, અથવા જ્ઞાનરૂપે જ્ઞાન પરિણમે છે ત્યારે વ્યતિરેક શક્તિરૂપ જ્ઞાન થાય છે. અન્વય-વ્યતિરેક પરસ્પર એક બીજા રૂપ થાય છે (અર્થાત્ તે બંને અવિનાભાવીરૂપ છે.) તેથી (જ્ઞાનનું) પરમ લક્ષણ જે વેદકતા, તેમાં (તે બંને) છે. વેદકતા (જાણવાપણું) પરિણામથી (છે), પરિણામ, દ્રવ્ય-ગુણના પ્રભાવથી દ્રવ્યગુણના આકારે થાય છે (અને) દ્રવ્ય-ગુણો પર્યાયના આકારે થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનના ઘણા લેહા સધાય છે. (અહીં,) જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણપણું છે તે નિશ્ચિત થયું. તેનો બીજો વિસ્તાર છે.

(પૂર્વે જ્ઞાન વિષે સાત લેહ કહ્યા હતા તેમાંથી નામ અને લક્ષણ એ બે લેહનું વિવેચન અહીં પૂરું થયું. હવે ત્રીજા લેહનું વિવેચન કરે છે.)

હવે જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર કહીએ છીએ.

૩.-ક્ષેત્ર-(જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર) અસંખ્યાત પ્રદેશ લેહ વિવક્ષામા કહીએ. અને અલેહમા જાણનમાત્ર વસ્તુનું સત્ત્વ (જેટલામાં છે તેટલું) ક્ષેત્ર છે.

૪. કાળ-જેટલી જ્ઞાનની મર્યાદા છે તેટલો જ્ઞાનનો કાળ છે. (સામાન્ય અપેક્ષાએ જ્ઞાનનો કાળ અનાદિઅનંત છે અને વિશેષ અપેક્ષાએ જ્ઞાનનો કાળ એક સમય છે.)

૫. મર્યાદા-જ્ઞાન માત્ર વસ્તુ સામાન્યતાથી એક છે (અને)

દર્શન કહીએ. આ કથનમાં. બન્ને મિદ્ર થયા. નિરાકાર તે વિકલ્પરહિત સ્વરૂપમાત્રના અકલ્પમાં સિદ્ધ થયું. સર્વદર્શી (ત) સર્વ પદાર્થના અકલ્પમાં સિદ્ધ થયું; તેથી આ કથન પ્રમાણ છે.

આ કથનમાં આ વિવક્ષા લેવી કે પોતાનું સ્વરૂપમાત્ર (તે) સ્વ લેવું, તે જ સામાન્ય થયું માટે એ લેવું; અને ગુણપર્યાયના ભેદરૂપ પર કહેતાં નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપથી બીજો ભેદ તે જ વિશેષ થયું આવું સામાન્ય-વિશેષ (પણું) સર્વ ભાવોમાં (બધા પદાર્થોમાં) છે. તદ્વાત્મક (સામાન્ય વિશેષાત્મક) વસ્તુના નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ માત્રનું અવભાસન (તેને) દર્શન કહીએ.

(પૂર્વે જેમ જ્ઞાન વિષે સાત ભેદ કહ્યા હતા તેમ) દર્શન વિષે પણ સાત ભેદ છે, તે કહીએ છીએ —

(૧) (નામ-) દર્શન એવું નામ. દેખવાથી પડયું તેથી (દર્શન) તે નામ છે

(૨) (લક્ષણ-) દેખવામાત્ર લક્ષણ છે.

(૩) (ક્ષેત્ર-) અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ક્ષેત્ર છે.

(૪) (કાળ-) દર્શનની સ્થિતિની મર્યાદાને કાળ કહીએ.

(૫) (સંખ્યા-) વસ્તુરૂપે એક છે, શક્તિ (અને) પર્યાયે અનેક છે. તે સંખ્યા છે.

(૬) (સ્થાન સ્વરૂપ-) (દર્શન) વસ્તુ પોતાના સ્થાનમાં પોતાના સ્વરૂપને ધારીને રહે છે તે સ્થાનસ્વરૂપ છે

(૭) (દ્વિગ-) આનંદ (તેનું) દ્વિગ છે, (અથવા) વસ્તુ ભાવવડે આ દર્શનનો ગુદ્ધ પ્રકાશ તે જ (તેનું) દ્વિગ છે. વિવક્ષાઓ અનેક છે તે પ્રમાણ છે.

આ રીતે દર્શનનું સંક્ષેપમાત્ર કથન કહ્યું.

۲

۱

۳

۴

۵

۶

۷

ઉત્તર-પરિણામનું કારણ છે. વસ્તુનો-દ્રવ્ય-ગુણનો-આસ્વાદ લઈને (પરિણામ) વસ્તુમાં લીન થયા ત્યારે વસ્તુનું સર્વસ્વ એનાથી પ્રગટ થયું, વ્યાપકપણાથી વસ્તુના સર્વસ્વની મૂળ સ્થિતિનો નિવાસ વસ્તુ થઈ. તે પણ પરિણામની લીનતામાં જણાય ગયું.

તેથી જ્ઞાન-દર્શનની શુદ્ધતા પરિણામની શુદ્ધતાથી છે. જેમકે અભવ્યના દર્શન-જ્ઞાન નિશ્ચયથી સિદ્ધસમાન છે. (પરંતુ) તેના પરિણામ કદી સુલટા થતા નથી તેથી તેના દર્શન-જ્ઞાન સદા અશુદ્ધ રહે છે; ભવ્યના પરિણામ શુદ્ધ થાય છે તેથી તેના દર્શન-જ્ઞાન પણ શુદ્ધ થાય છે. આ ન્યાયે પરિણામની નિજવૃત્તિ થતા સ્વભાવગુણરૂપ વસ્તુમાં ઉપયોગની સ્થિરતા તે ચારિત્ર છે.

(પરિણામ) દ્રવ્યને દ્રવે છે. પરિણામમાં દ્રવત્વ શક્તિ છે તે (દ્રવ્ય-ગુણને) દ્રવે છે, દ્રવ્યમાં દ્રવત્વ શક્તિ છે (તેથી) તે ગુણ—પર્યાયોને દ્રવે છે. અને ગુણમાં દ્રવત્વ શક્તિ છે (તેથી) તે દ્રવ્ય—પર્યાયોને દ્રવે છે આ દ્રવત્વ શક્તિ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં છે. પરિણામ ગુણમાં દ્રવીને વ્યાપે ત્યારે ગુણકારા પરિણતિ થઈ (અને) તે વળતે ગુણ પોતાના લક્ષણથી પ્રકાશરૂપ થયો. (પરિણામ દ્રવ્યમાં દ્રવીને વ્યાપે ત્યારે) દ્રવ્યરૂપ પરિણતિ થઈ (અને) તે વળતે દ્રવ્યનું લક્ષણ પ્રગટ થયું; માટે પરિણામ વિના દ્રવતા (-દ્રવવાપણું) હોય નહિ, દ્રવ્યા વિના વ્યાપકતા હોય નહિ, તેથી વ્યાપકતા વિના દ્રવ્યનો પ્રવેશ ગુણ-પર્યાયમાં થાય નહિ, તેથી (દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયની) અન્યોન્ય સિદ્ધિ થાય નહિ. માટે અન્યોન્ય સિદ્ધિનું નિમિત્ત પરિણામ સર્વસ્વ છે.

પરિણામવડે આત્મામાં જ્ઞાન-દર્શનની સ્થિતિ થઈ તે ચારિત્ર છે. વેદાન્તા-વિશ્રામ. સ્વરૂપમાં થયો તે વિશ્રામરૂપ ચારિત્ર છે (તે ચારિત્ર) વસ્તુના-ગુણના સ્વરૂપને આચરણવડે પ્રકટ કરે છે,

તેથી આચરણરૂપ ચારિત્ર છે. ચારિત્ર સર્વસ્વ ગુણ-દ્રવ્યનું છે. સત્તાના અનંત ભેદ છે. અનંત ગુણના અનંત સત્ત્વ થયા. જ્ઞાનનું ચત્ત્વ. દર્શનનું સત્ત્વ-એ પ્રમાણે (અનંત ગુણોનું) ચત્ત્વ બાળે તે અનંત સત્ત્વનું આચરણવિધ્રામ, સ્થિરતાભાવ ચારિત્રે કયાં.

અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે-જ્ઞાનનું ચારિત્ર એકદેશ છે કે નર્વદેશ ? તેનું સમાધાન-જ્ઞાન એક ગુણ છે. પરંતુ જ્ઞાનવિષે સમન્ત ગુણોને બાળે (એવી) સર્વજ્ઞ જ્ઞાનશક્તિ જ્ઞાનમા છે. તેથી જ્ઞાનના આચરણથી સર્વનું આચરણ છે. જ્ઞાનને વેતુ ત્યા બધા ગુણોને વેધા. આ જ્ઞાન-વિધ્રામ થયો. જ્ઞાનની સ્થિરતા થઈ, (અને) સર્વ ગુણની સ્થિરતા જ્ઞાનની સ્થિરતામા આવી. તેથી નર્વચારિત્ર આવ્યું. એ જ પ્રમાણે દર્શનનું ચારિત્ર તેમ જ સર્વ ગુણના ચારિત્રના ભેદ બાળે.

—॥ ગુણની સિદ્ધિ પર્યાયથી જ છે ॥—

જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણપણું છે; જ્ઞાન જાણપણારૂપ પરિણમે છે. અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે-જ્ઞાનની સિદ્ધિ જાણપણાથી છે કે પરિણમનથી છે? તેનું સમાધાન-જાણપણા વિના તો જ્ઞાનનો અભાવ થાય. (અને) પરિણમન વિના જાણપણું હોય નહિ. જાણપણું ગુણ છે, પરિણમનું તે પર્યાય છે. પર્યાય વિના ગુણ હોય નહિ અને ગુણ વિના પર્યાય હોય નહિ, પર્યાયવડે ગુણ છે, અવિનાશાવી છે.

ત્યાં ફરી પ્રશ્ન ઉપજે છે કે-પર્યાય ક્રમવર્તી છે અને ગુણ યુગપત્ છે, તો ક્રમવર્તીથી યુગપત્ ગુણની સિદ્ધિ કદ્ય રીતે થાય છે? તેનું સમાધાન-ગુણની સિદ્ધિ પર્યાયથી જ છે-તે કહીએ છીએ—અગુરુલઘુગુણની સિદ્ધિ પર્યાય વિના થતી નથી; એ જ પ્રમાણે સર્વ (ગુણોમાં) જાણે. અગુરુલઘુગુણનો વિકાર (પરિણમન) તે પદ્મગુણી વૃદ્ધિ-હાનિ છે. જો પદ્મગુણી વૃદ્ધિ-હાનિ ન હોય તો અગુરુલઘુ ન હોય! જો સૂક્ષ્મ ગુણનો પર્યાય ન હોય તો સૂક્ષ્મ (ગુણ) ન હોય. જ્ઞાનસૂક્ષ્મ, દર્શન-સૂક્ષ્મ તે સૂક્ષ્મ(ગુણ)ના પર્યાય છે. તેથી પર્યાય સાધક છે, ગુણ સિદ્ધિ (સાધ્ય) છે.

પદ્મગુણી વૃદ્ધિ-હાનિનું સ્વરૂપ શું છે? એવો પ્રશ્ન થયો. તેનું સમાધાન:—સિદ્ધ ભગવાન છે તેમને વિષે પદ્મગુણી વૃદ્ધિ-

હાનિતુ સ્વરૂપ- કહીએ છીએ. —

૧ સિદ્ધ પરમેશ્વર પોતાની શુદ્ધ સત્તાસ્વરૂપે પરિણમે છે, એમ કહીએ ત્યારે તેમા અનંતશુણમાથી એક સત્તા શુણ આવ્યો. (તેથી) અનંત શુણનો અનંતમો ભાગ થયો. તે પરિણમનની જે વૃદ્ધિ (ઉત્પાદ) તેને અનંતભાગવૃદ્ધિ કહીએ.

૨. ભગવાનમા અમર શુણની વિવક્ષા લઈને એન કહેવું કે ભગવાન દ્રવ્યત્વ શુણરૂપ પરિણમે છે. (ત્યારે) તેમા અમરમાથી એક (શુણ) આવ્યો. ત્યાઅનંત્યાતમો ભાગ થયો. તે પરિણમનની વૃદ્ધિ તે અમર બ્યાતભાગવૃદ્ધિ કહીએ.

૩ સિદ્ધ ભગવાનમા આઠ શુણ છે, તેમા કોવું કે સિદ્ધ અમરિણે પરિણમે છે. ત્યા (આઠ શુણમાથી એક શુણ આવ્યો એટલે) અબ્યાતમો ભાગ થયો, (તે પરિણમનની વૃદ્ધિ) તે અબ્યાતભાગવૃદ્ધિ છે

૪. તે સિદ્ધ આઠે શુણરૂપ પરિણમે છે. ત્યા આઠ શુણ પરિણમનની વૃદ્ધિ થઈ તે અબ્યાતશુણીવૃદ્ધિ કહીએ

૫ સિદ્ધ અમર બ્યાત શુણરૂપ પરિણમે છે ત્યા અમર બ્યાત પરિણમનની વૃદ્ધિ થઈ તે અમર બ્યાતશુણીવૃદ્ધિ કહીએ

છે, અગુરુલઘુગુણથી વસ્તુની સિદ્ધિ છે તેથી ગુણની નિદ્ધિ ગુણ-
પર્યાયથી છે, દ્રવ્યની નિદ્ધિ દ્રવ્યપર્યાયથી છે, પર્યાયની સિદ્ધિ દ્રવ્ય-
ગુણથી છે. દ્રવ્ય-પર્યાયની સિદ્ધિ દ્રવ્યથી છે (અને) ગુણપર્યાયની
સિદ્ધિ ગુણથી છે. દ્રવ્યમાંથી જ પર્યાય ઝોડ છે. (જો) દ્રવ્ય
ન હોય તો પરિણામ ઊઠે નહિ. દ્રવ્ય. વગર પરિણુમે દ્રવ્યરૂપ
કઈ રીતે હોય ? માટે દ્રવ્યથી પર્યાયની સિદ્ધિ છે. જો જ્ઞાનગુણ
ન હોય તો જ્ઞાણપણારૂપ કઈ રીતે પરિણુમે ? ગુણદ્વારા પરિણુતિ
છે. જેમ દ્વાર ન હોય તો દ્વારમાં પ્રવેશ ક્યાંથી હોય ? ગુણ
ન હોય તો ગુણપરિણામ પણ ન હોય (જો) સૂક્ષ્મ ગુણ
ન હોય તો સૂક્ષ્મ ગુણનો પર્યાય ક્યાંથી હોય ? આ પ્રમાણે
સર્વ ગુણ વિષે જાણો. ગુણપરિણુતિ ગુણમય હોય છે.

* પરિણુમનશક્તિ દ્રવ્યમાં છે *

કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-ગુણકાન્ધી જે પરિણતિ અપણે તે ગુણની છે કે દ્રવ્યની છે? જો ગુણની હોય તો, ગાંધી અતંત છે તેથી પરિણતિ પણ અતંત હોય. અને (જો તે પરિણતિ) દ્રવ્યની હોય તો ગાંધીપરિણતિ શા માટે કહેવા છે?

તેનું અભ્યાસ — એ પરિણમન મશિન દ્રવ્યના છે દ્રવ્ય
ગોળના પુષ્ટ છે. તે પાતળા ગુણરૂપે પાતે જ પાતળા છે.
તેની ગુણમય પરિણમના (તેને) ગુણપણ કદીને તેના દ્રવ્યની
પરિણમિ ગુણની પરિણમિ-એમ તેના પ્રીએ છીએ. પાતળા
પરિણમન મશિન દ્રવ્યમાથી ઠીક છે ગુણમાથી નહિ તેની પાતળા
પરિણમના (તરતારી જવાના) નીચી છે કે-દ્રવ્યમાથી નિર્મિત
ગુણ દ્રવ્યના ના પો ગુણ છે ગુણના અપ્રતે ગુણની
ગુણરૂપેના કદ-રસ (—ગુણપણમાં દ્રવ્ય છે) તેના ગુણ
પાતળા છે. દ્રવ્યના દ્રવ્ય પાતળા છે. પાતળા પાતળા

દ્રવ્યની પરિણતિ શા માટે કહો છો ?

તેનું સમાધાન.—દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ છે. તે સૂક્ષ્મ ગુણને લીધે છે, દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ હોવાથી અનંત ગુણોનો પુંજ તે દ્રવ્ય છે. તેથી સર્વે ગુણો સૂક્ષ્મ થયા, પરંતુ એ (સૂક્ષ્મતારૂપ) પરિણમનશક્તિ દ્રવ્યથી છે. દ્રવ્ય ગુણલક્ષણરૂપે પરિણમે છે. તેથી ક્રમઅક્રમ સ્વભાવ દ્રવ્યનો કહ્યો છે. તેનું સમાધાન ફરીને કરીએ છીએ.

ક્રમના બે ભેદ કહ્યા છે—એક પ્રવાહક્રમ (અને) એક વિષ્કંભક્રમ. પ્રવાહક્રમ એને કહીએ—જેમ અનાદિથી કાળનો સમયપ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે તેમ દ્રવ્યમા સમયે સમયે પરિણામ લેપજે છે—એવો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે તેને પ્રવાહક્રમ કહીએ. તે (પ્રવાહક્રમ) દ્રવ્યના પરિણામ વિષે છે. આ બાબત સિદ્ધાંત પ્રવચનસારણ(ગા. ૯૬)મા કહ્યું છે ત્યાંથી જાણવું. વિષ્કંભક્રમ ગુણોનો છે, તે ગુણો પહોળાઈરૂપ (—વિસ્તારરૂપ) છે. પ્રદેશો પહોળાઈરૂપ છે તેને ક્રમથી ગણતાં અસંખ્ય થાય છે; પ્રદેશોનો આ ક્રમ ગુણમા છે તેથી (તેને) વિષ્કંભક્રમ કહીએ, અથવા ગુણક્રમથી કહીએ (તો) દર્શન, જ્ઞાન ઇત્યાદિ સર્વે વિસ્તારને ધરે છે તેથી (તેને) વિષ્કંભક્રમ કહીએ અહીં પ્રવાહક્રમ દ્રવ્યના પરિણામ વડે છે તેથી ગુણોમા [તે] નથી, માટે ગુણ [તે] પરિણતિનો પ્રવાહ નથી, ગુણથી [તો] વિસ્તારક્રમ જ કહ્યો છે.

દ્રવ્યની પરિણતિ છે તે સર્વે ગુણોમાં છે આત્મા જ્ઞાનમય પરિણમે છે જ્ઞાન જાણપણારૂપ પરિણમે છે એમ લક્ષ્ય-લક્ષણ ભેદથી તો એક પરિણામમા ભેદ છે, પરંતુ એવું તો નથી કે જ્ઞાનની પરિણતિ જુદી છે ને આત્માની [પરિણતિ] જુદી છે એમ માનવાથી [તે બંનેનું] સત્ત્વ જુદું ઠરે છે, સત્ત્વ જુદું થતા વસ્તુ અનેક [થઈને] જુદી જુદી અવસ્થા ધારણ કરીને

વર્તે. એમ થતા તો વિપર્યય થાય છે, વસ્તુનો અભાવ થાય છે.

ત્યા પ્રશ્ન ઊપજે છે કે-(ગુણ અને દ્રવ્યની) જુદી પરિણતિ માનવામા શુ દોષ છે ? ગુણ (અને) આત્માની અભેદ પરિણતિ માનવાથી તો જ્ઞાન જાણપણાદિ પરિણામે દર્શન દેખવાડે પરિણામે એમ કહેવું વૃથા થયું, અભેદમા ભેદ ઊપજે નહિ. માટે સમાધાન કરે.

સમાધાન:—દ્રવ્યના પરિણામની વૃત્તિ ઊઠતા દ્રવ્ય અનંત ગુણનો પુજ છે તેથી ગુણથી પણ ઊઠી કાઢીએ. દ્રવ્ય અને ગુણનાં સ્વત્વ જો નથી, એક છે. (પરિણામ) દ્રવ્યમય પરિણામતા ગુણ આપ્યા તેથી ગુણમય પરિણામ છે આ પ્રકારે એક વસ્તુના પરિણામ નિર્વિકલ્પ છે. જ્ઞાનરૂપ આત્મા પરિણામે તો પરિણામ જાણપણામા આપ્યા તેથી જ્ઞાન જાણપણાદિ પરિણામે છે એવી વિવક્ષા છે તે જાણવી

વસ્તુના પરિણામને નર્વન્ય કહ્યું છે તે કહી રીતે પરિણામવર્તે અવય સ્વભાવ પમાય છે ને પરિણામ ન હોય તો અવયવી દ્રવ્ય ન હોય. અનંત ગુણ પરિણામના વગર દ્રવ્ય ન હોય તેથી વસ્તુના વાનના નર્વન્ય પરિણામ તે વસ્તુના છે ગુણ પરિણામથી ગુણના આપાદનો લાભ થાય છે દ્રવ્ય પરિણામથી દ્રવ્યના આપાદનો લાભ થાય છે. હરેવામા તો હકમ-લક્ષણે એ એવો ભતાએ છે. એમ કે હકમ વગર હકમ ને જ્ઞાન પામે નહિ એ રીતે તો છે પરંતુ પરંતુ દ્રવી અને નિર્દ્રવ્યના-નિર્વિકલ્પ વસ્તુમા હકમરૂપને વિલક્ષણે અને અનંતે તે નેક અભેદ વસ્તુના સ્વ સ્થિતિ છે એમ સદા અને

ચંદ્રનો પ્રકાશ એક જ છે. સામાન્યતાથી નિર્વિકલ્પ છે; વિશેષ તાથી શિષ્યને પ્રતિબોધ કરવામા આવે ત્યારે જેમ જેમ શિષ્ય, ગુરુના પ્રતિબોધવાથી ગુણનું સ્વરૂપ જાણી જાણીને વિશેષ ભેદી થતો જાય તેમ તેમ તે શિષ્યને આનંદના તરંગ ઊઠે. તે સમયે વસ્તુનો નિર્વિકલ્પ આસ્વાદ કરે. આ કારણે ગુણ-ગુણીનો વિચાર યોગ્ય છે. ગુણના વિશેષને (પરિણામ) કહ્યા છે; આ પરિણામથી જ ઉત્પાદ-વ્યયવડે વસ્તુની સિદ્ધિ છે એમ કહીએ છીએ.

❧ કારણ-કાર્યભાવ ❧

પ્રથમ જ સર્વ સિદ્ધાંતનું મળ એ છે કે વસ્તુના કારણ-કાર્ય જાણવા જેટલા અસાધ્ય પાર થયા છે તે સર્વ પરમાત્માના કારણ કાર્ય જાણી જાણીને થયા છે. ત્રાં કાર્ય જે પરમાત્માને ધ્યાવવાથી મુક્ત થયા તેના (તે પરમાત્માના) કાર્ય-કાર્ય જે ન જાણ્યા તે તો ન જાણ્યું ? (કાર્ય જાણુ નહીં.) માટે કારણ-કાર્ય જાણવા નેહએ

તે કારણ-કાર્ય કઈ રીતે હાપજે છે તે પ્રતિષ્ઠા છે —

• અવપરિણામજનં કારણભાવેણ વદ્યે વદ્યં

અવપરિણામજનં તં ચિય વદ્ય જિદમા ॥

તેનું સમાધાન.—સ્વરૂપલાભ લક્ષણવાળો ઉત્પાદ છે, સ્વભાવ પ્રત્યવન લક્ષણવાળો વ્યય છે,^૧ તેથી સ્વરૂપલાભમાં કાર્ય છે. —આ નિ સદેહ જાણો. (ઉત્પાદના કાર્યરૂપ સ્વરૂપલાભ) પરમાત્મામાં સમયે સમયે થાય છે. માટે હે સંતો! એવા કારણ-કાર્યને પરિણામ દ્વારા જાણો કારણ અને કાર્ય પરિણામથી જ થાય છે.

વસ્તુના ઉપાદાનના બે ભેદ કહ્યા છે, તે કહીએ છીએ:—
અપ્રસહસીમાઃ કહ્યું છે કે—

ત્યક્તાઽત્યક્તાત્મરૂપં યત્ પૂર્વાપૂર્વેણ વર્તતે ।

કાલત્રયેઽપિ તદ્દ્રવ્યમુપાદાનમિતિ સ્મૃતમ્ ॥

યત્સ્વરૂપં ત્યજત્યેવ યન્નાત્યજતિ સર્વથા ।

તન્નોપાદાનમર્થસ્ય ક્ષણિકં શાશ્વતં યથા ॥

અર્થ.—દ્રવ્યનો ત્યક્તા સ્વભાવ તો પરિણામ(રૂપ)-વ્યતિરેક સ્વભાવ છે, અને અત્યક્તા સ્વભાવ ગુણરૂપ-અવયવસ્વભાવ છે. તે ગુણ તો પૂર્વે હતા તે જ રહે છે, પરિણામ અપૂર્વ-અપૂર્વ થાય છે. આ દ્રવ્યનું ઉપાદાન છે તે પરિણામને તો તજે છે પણ ગુણને સર્વથા તજતું નથી; તેથી પરિણામ ક્ષણિક ઉપાદાન છે અને ગુણ શાશ્વત ઉપાદાન છે. વસ્તુ ઉપાદાનથી સિદ્ધ છે

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે ઉત્પાદાદિ છવાદિકથી ભેદસ્વરૂપે સધાય છે કે અભેદરૂપ સધાય છે? જો અભેદરૂપ સધાય છે તો ત્રિવક્ત્રગુણાનું ન હોય, જો ભેદરૂપ સધાય છે તો સત્તાભેદ થતાં મત્તા ઘણી થઈ, ત્યાં, વિપરીતતા થાય છે.

૧. હુએ: ગ્રન્. પ્રત્યનમાર, પૃ ૧૫૦.

૨. હુએ: શ્લોક ૫૮ ની ટીકા, પૃ. ૨૧૦

તેનું મમાધાન.—લક્ષણભેદ છે. સત્તાભેદ નથી, તેથી સત્તા અપેક્ષાએ અભેદ અને સજાદિ (અપેક્ષાએ) ભેદ બાણવો. વસ્તુની સિદ્ધિ ઉત્પાદ-અથ-ધ્રુવ ત્રણેથી છે. અષ્ટસાહસ્રીમા કહ્યું છે કે -

પયોત્રતો ન દ્યયત્તિ ન પયોઽન્તિ દધિવ્રતં ।

અગોસ્મવ્રતો નોમે તસ્માન્નત્વં દ્રયાન્મકમ ॥ ૬૦ ॥

ઘટ મૌલિ-સુવર્ણાર્થિ નાશોત્પાદસ્થિતિપ્રથમ ।

શોક-પ્રસાદ-માન્યસ્થ જનો યાતિ મન્નુકમ ॥ ૬૧ ॥

[દેવાગમ-આખ્યમિમાંમાયા]

જેમ કેઈ પુરુષે દધતું વ્રત લીધું છે કે હું દધ વ્ર પીશ. તે દહીંનું ભોજન કરતો નથી, અને જેને દહીંનું વ્રત છે તે દધતું ભોજન કરતો નથી. તથા જેને ગોસ્તના નિયમ છે કે હું ગોસ્ત નહિ લઉં, તે ગોસ્તને અલગ કંતો નથી માટે તત્ત્વ છે તે ત્રણે વધીને છે. દધ છે તે ગોસ્તના પંચાંગ છે અને દહીં (પણ ગોસ્તનો) પંચાંગ છે. એક પંચાંગનાત્મનં વ્રતાનું કૃપાથી ગોસ્તની સિદ્ધિ થતી નથી. ગોસ્ત સર્વ (આત્મ) (તેમા) આવી જતું નથી તેમ એક ઉત્પાદમા અવધા અવધના અવધા પ્રવધા વસ્તુની સિદ્ધિ થતી નથી, (પણ) વસ્તુ શો વહે સિદ્ધિ છે. જેમ કેઈ પચરગી સિત્ર છે (તેનારી) એક જ રંગને અલવાથી સિત્રનું અલગ થતું નથી. તેમ ઉત્પાદ અવધ-પ્રવધ એ ત્રોભવ વસ્તુ છે (ઉત્પાદાદિ કે-૨) એક જ વહે તેનું મમાધાન થતું નથી

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-પર્યાય વગર દ્રવ્ય હોતું નથી, દ્રવ્યની સિદ્ધિ પર્યાયથી છે, પર્યાય વડે અસત્ ઉત્પાદ (છે) તેથી અસત્ ઉત્પાદ વડે સત્ ઉત્પાદ સિદ્ધ થયો ! (તેમ જ) દ્રવ્યથી પર્યાય થાય છે તેથી સત્ ઉત્પાદથી અસત્ઉત્પાદ થયો ! (-તો પછી) પર્યાય વડે અસત્ઉત્પાદ, દ્રવ્ય વડે સત્-ઉત્પાદ-એમ શામાટે કહો છો ?

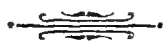
તેનું સમાધાન:—પર્યાય દ્રવ્યનું કારણ છે; દ્રવ્ય પર્યાયનું કારણ છે-એ તો (એક બીજાને) કારણરૂપ છે. પરંતુ પર્યાયનું કાર્ય પર્યાયથી જ થાય છે, દ્રવ્યનું કાર્ય દ્રવ્યથી જ થાય છે, તેથી પર્યાયથી અસત્ઉત્પાદ (રૂપ) કાર્ય થાય છે (અને) દ્રવ્યથી સત્ઉત્પાદ (રૂપ)-થાય છે. આ કારણકાર્ય (નો) ભેદ છે તે વિવેકી પામે છે. દ્રવ્ય-સમુદ્રમાંથી પર્યાય-તરંગ ઊઠે છે ત્યારે આનંદની કેલિમાં મગ્ન થઈને વર્તે છે. પરિણામપ્રવૃત્તિથી દ્રવ્ય-ગુણની પ્રવૃત્તિ છે અને વસ્તુની સ્થિરતા છે, વિશ્રામ છે, આચરણ છે, વેદકતા છે, સુખનો આસ્વાદ છે, ઉત્પાદ-વ્યય છે, પદ-ગુણી વૃદ્ધિ-હાનિ છે, પરિણામ જ વસ્તુના ગુણનો પ્રકાશ પ્રગટ કરે છે. ગુણ-ગુણીના વિલાસનો રસ નિર્વિકલ્પ દશામાં આવ્યો છે. એક વસ્તુ અનંત ગુણનો પુંજ છે, વસ્તુમા ગુણ આવ્યા; વસ્તુ પરિણામ વેદે ત્યારે અનંતગુણ પણ વેદે, તેથી ગુણી-ગુણ બંને વેદે. સામાન્યમાં વિશેષ છે. વિશેષમા સામાન્ય છે. કહું છું:—

નિર્વિશેષં हि सामान्यं भवेत् सरविषाणवत् ।

સામાન્યગૃહિતત્યાજ વિશેષસ્તદ્દેવ हि ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ખરેખર વિશેષ વગરનું સામાન્ય ગદ્યેડાના શિંગડા સમાન છે. અને સામાન્ય વિનાનું હોવાથી વિશેષ પણ ગદ્યેડાના શિંગડા સમાન જ છે

→ સામાન્ય-વિશેષનું સ્વરૂપ ←

સામાન્ય-વિશેષનું સ્વરૂપ લખીએ છીએ —

‘વસ્તુ’ એમ (કહેવું તે) વસ્તુનું સામાન્ય (કથન) છે અને ‘સામાન્ય-વિશેષાત્મક’ વસ્તુ’ ૧ (અર્થાત્ વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષસ્વરૂપ છે) — એમ કહેવું તે વસ્તુનું વિશેષ કથન છે અને તે અત્ એમ કહેવું તે સામાન્ય અત છે, અને (પચ્છી) નાસ્તિઅભાવ (રૂપ) સત એમ કહેવું તે વિશેષ અત છે. દેખવામાત્ર દર્શન-એ સામાન્ય દર્શન છે અને સ્વ-પર સાત્ત્વ જોયોને જેણે તે વિશેષ દર્શન છે. જાણવામાત્ર જ્ઞાન સામાન્ય (જ્ઞાન) છે. સ્વ-પર અકલ જોયોને જાણ તે જ્ઞાનને વિશેષ કહીએ. આ પ્રમાણે અર્થે જાણના સામાન્ય-વિશેષ છે સામાન્ય વિશેષ વડે વસ્તુ પ્રગટે છે તે કહીએ છીએ — (વસ્તુને) તે સામાન્ય ન ખાતરી તે વિશેષ વિના વસ્તુના રૂપે વસ્તુના નામે નહિ જાણ વિના વસ્તુ ન વસ્તુથી માટે સામાન્યને વિશેષ પ્રગટ મેં છે સામાન્ય ન જોય તે વિશેષ કહાડી તે જાણે તે સામાન્ય પ્રગટ મેં છે તેથી સામાન્ય-વિશેષ વસ્તુ છે.

દ્રવ્ય નૈગમના બે લેદ છે—

(૧) શુદ્ધ દ્રવ્ય નૈગમ, (૨) અશુદ્ધ દ્રવ્ય નૈગમ.

પર્યાય નૈગમના ત્રણ લેદ છે—

(૧) અર્થપર્યાય નૈગમ, (૨) વ્યજનપર્યાય નૈગમ, (૩) અર્થવ્યજનપર્યાય નૈગમ.

અર્થપર્યાય નૈગમના ત્રણ લેદ છે—

(૧) જ્ઞાન-અર્થપર્યાય નૈગમ, (૨) જ્ઞેય-અર્થપર્યાય નૈગમ, (૩) જ્ઞાનજ્ઞેય-અર્થપર્યાય નૈગમ.

વ્યજનપર્યાય નૈગમના છ લેદ છે:—

(૧) શબ્દવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૨) સમભિરૂઢવ્ય જન પર્યાયનૈગમ, (૩) એવંભૂતવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૪) શબ્દ સમભિરૂઢવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૫) શબ્દએવંભૂતવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૬) સમભિરૂઢએવંભૂતવ્યજનપર્યાયનૈગમ.

અર્થવ્યજનપર્યાયનૈગમના ત્રણ પ્રકાર છે.

(૧) શબ્દ-અર્થવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૨) સમભિરૂઢઅર્થવ્યજનપર્યાયનૈગમ, (૩) એવંભૂતવ્યજનપર્યાયનૈગમ

(એ પ્રમાણે પર્યાયનૈગમના લેદો જણાવા)

(શુદ્ધ દ્રવ્ય નૈગમનય તેમજ અશુદ્ધ દ્રવ્યનૈગમનયના ચાર ચાર લેદ છે—)

(૧) શુદ્ધદ્રવ્યસંજ્ઞાસૂત્ર, (૨) શુદ્ધદ્રવ્યશબ્દ, (૩) શુદ્ધદ્રવ્યસમભિરૂઢ, (૪) શુદ્ધદ્રવ્યએવંભૂત.

(૧) અશુદ્ધદ્રવ્યસંજ્ઞાસૂત્ર, (૨) અશુદ્ધદ્રવ્યશબ્દ (૩) અશુદ્ધદ્રવ્યસમભિરૂઢ, (૪) અશુદ્ધદ્રવ્યએવંભૂત.

—એ પ્રમાણે દ્રવ્ય નૈગમના આઠ લેદો છે.

[હવે દ્રવ્યાર્થિકનયના દશ ભેદોનું વર્ણન કરે છે:-૧]

(૧) પુદ્ગલોનો એક સ્કંધ છે, તેને દ્વિ-આયુકાદિથી નિર-
પેક્ષ એવા શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયથી કહેવામાં આવે તો તે સ્કંધમા
ભેદલા પરમાણુઓ છે તે સર્વે અવિભાગી પરમાણુની માફક શુદ્ધ છે.

(૨) તે સ્કંધમા રહેલ બધા પરમાણુઓમા ભે ઉત્પાદ
વ્યયની ગૌણતા લઈને સત્તાગ્રાહક (શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક) નય લઈએ
તો (તે) સર્વે નિત્ય છે.

(૩) ભેદ કલ્પના નિરપેક્ષ (શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક) નય લઈએ
તો (તે સ્કંધનો દરેક પરમાણુ) પોતાના ગુણપર્યાયથી અભેદ છે.

(૪) x સત્તા ગૌણ ઉત્પાદ-વ્યયગ્રાહકનયથી સર્વે પરમાણુ
અનિત્ય છે, તે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક (નય) છે.

(૫) દ્વિ આયુકાદિથી સાપેક્ષ એવા અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયથી
સ્કંધાદિ અશુદ્ધપુદ્ગલદ્રવ્ય કહીએ.

(૬) ભેદ કલ્પના [સાપેક્ષ] અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયથી ગુણનો
ગુણીથી ભેદ કહેવાય છે.

(૭) સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ઠય ગ્રાહક [દ્રવ્યાર્થિક] નયથી [વસ્તુને]
અસ્તિ કહીએ.

(૮) પરદ્રવ્યાદિ [ચતુષ્ઠય] ગ્રાહક [દ્રવ્યાર્થિક] નયથી
નાસ્તિ કહીએ

:- જુઓ, આલાપપદ્ધતિ ૫. ૫૫ થી ૯૦ અહીં પુદ્ગલમા
ઉતાર્યા છે, આલાપપદ્ધતિમા જીવમા ઉતાર્યા છે.

x ઉત્પાદવ્યયસાપેક્ષઅશુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયથી જ્ઞેતા દ્રવ્ય એક સમયમા
ઉત્પાદવ્યયત્રૌત્યાત્મક છે, (આલાપપદ્ધતિપ્રમાણે)

(૯) અન્વય દ્રવ્યાર્થિકનયથી ગુણપર્યાયસ્વભાવવાળું દ્રવ્ય છે.

(૧૦) પરમભાવગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિકનયથી મૂર્તિક જડસ્વભાવી પુદ્ગલ છે.

એ પ્રમાણે સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુ ઉપર અનંત નયો લાગુ પડે છે.

[અહીં દ્રવ્યાર્થિકનયના દશ ભેદ કહ્યા છે. પર્યાયાર્થિકનયના છ ભેદ છે તે આગળ કહેશે.]

વ્યવહાર

પર્યાયાર્થિકનયના અનેક લેદ તેમજ ગુણના લેદ વડે વ્યવહારનય કહીએ.

x સામાન્યસંગ્રહ લેદકવ્યવહારથી જીવ. અજીવ દ્રવ્ય કહીએ.

વિશેષસંગ્રહ લેદકવ્યવહારથી જીવ, સંસારી, મુક્તરૂપ કહીએ.

શુદ્ધ સદ્ભુતવ્યવહાર, જેમ કે શુદ્ધ ગુણ, શુદ્ધ ગુણી (એવા) લેદ કરીએ. અશુદ્ધસદ્ભુતવ્યવહાર. જેમ કે મતિઆદિ ગુણ જીવના કહીએ. વ્યવહારના અનેક લેદ છે.

વ્યવહારથી પરપરિણતિ રૂપ, રાગ-દેષ-મોહ-ક્રોધ-માન-માયા-લોભાદિ (છે, તે) અવલંબન હેય કરવું, સ સારી જીવોએ એક ત્રૈતન્ય આત્મસ્વરૂપ વિષે અવલંબન કરવું, -સર્વથા સ્વરૂપ ઉપાદેય કરવું, અને વૈરાગ્યતા, સંવગ એકદેશ ઉપાદેય કરવા. વ્યવહાર-હેય-ઉપાદેયનો આવો ઉપદેશ જાણવો.

પર્યાયલેદ કરવો તે વ્યવહાર છે. સ્વ (-પોતામા) સ્વભાવ, સ્વભાવી કહેવું તે શુદ્ધ વ્યવહાર છે. અને સ્વભાવથી અન્યથા કહેવું તે અશુદ્ધ વ્યવહાર છે.

આત્મ-અગ્લોકન પૃ ૨૧ થી ૨૫ સુધીમા આ વર્ણન છે.

x આલાપપદ્ધતિ પૃ ૬૮;

૧. આલાપપદ્ધતિ પૃ ૮૧;

૨. આલાપપદ્ધતિ પૃ. ૧૨૭

[આ જ ત્રયકર્તાકૃત આત્મ-અવલોકન ગ્રંથમાં વ્યવહારનું વર્ણન કર્યું છે, ત્યાં પ્રથમ એક ગાથા લખીને વ્યવહારના ચાર પ્રકાર જણાવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:—

“પર્યાયભાવના સર્વે સર્વે ભેદકરણા ચ જોગશ્ચક્ષણા હિ ।

સ્વભાવતોઽન્યથા કથના તં વ્યવહારં જિનમખિતં ॥

(૧) પર્યાયના જેટલા ભાવ છે તે સર્વે વ્યવહાર નામ પામે છે.

(૨) જેટલા એકના અનેક ભેદ કરવામાં આવે તે સર્વે વ્યવહાર નામ પામે છે.

(૩) ખંધાણું અને છટચું—એવા જેટલા ભાવ છે તે સર્વે વ્યવહાર નામ પામે છે. અને

(૪) સ્વભાવથી અન્ય ભાવનું જે કથન છે તે સર્વ વ્યવહાર નામ પામે છે.—આવો વ્યવહાર જિનાગમ વિષે કહ્યો છે.”

હવે અહીં વ્યવહારના પ્રકારોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે—અહીં જે વિસ્તાર-વર્ણન કર્યું છે તે આત્મ અવલોકનમાં કહેલા ચાર પ્રકારના ક્રમ અનુસાર છે. [અને એ વર્ણન આત્મઅવલોકનમાં પણ આક્ષરશઃ છે].

(૧)

આકાશ વિષે સર્વ દ્રવ્યોનું રહેવું. જીવ-પુદ્ગલને ગતિ-સ્થિતિમાં ધર્મ-અધર્મદ્રવ્યનો સહકાર હોવો. અથવા સર્વ દ્રવ્યોને પરિણામ પરિણામવામાં કાળની વર્તનાનો સહકાર હોવો, પુદ્ગલ-દિની ગતિવડે કાળ દ્રવ્યના પરિણામ ઉપજવવા, જ્ઞાન વિષે જ્ઞેય. જ્ઞેય વિષે જ્ઞાન. જ્ઞાન દર્શનની એક એક શક્તિ એક એક

સ્વ-પર જેય ભેદ પ્રત્યે જ લગાવવી, -આવા ભાવો, તેમજ પર-
સ્પર સર્વ દ્રવ્યોનો મેળાપ થવો-એવા એવા પર્યાયના ભાવો
[તે વ્યવહાર છે].

વળી, વિકાર ઊપજ્યો ને સ્વભાવ નાશ થયો, તેમ જ
સ્વભાવ ઊપજ્યો ને વિકાર નાશ થયો;
હવ ઊપજ્યો, હવ મર્યો,
આ પુદ્ગલો રૂક ધરૂપ થયા અથવા કર્મરૂપ થયા (અથવા)
અવિભાગી પુદ્ગલ થયા,
સંસાર પરિણતિ નાશ થઈ, સિદ્ધ પરિણતિ ઊપજી;
આવરણ-મોહ અંતરાય કર્મની રોક નાશ થઈ, અનંતજ્ઞાન-
અનંતદર્શન-અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય ખૂદ્યા,
મિથ્યાત્વ ગયું. સમ્યક્ત્વ થયું,
અશુદ્ધતા ગઈ, શુદ્ધતા થઈ,
પુદ્ગલવડે હવ બધાયો, હવનું નિમિત્ત પામીને પુદ્ગલો
કર્મરૂપ થયા, હવે કર્મોનો નાશ કર્યો, આ વણસ્યું, આ
ઊપજ્યું, -એવા પર્યાયના ઊપજતા-વણસતા ભાવને લીધે
સર્વે, વ્યવહાર નામ પામે છે.

(૨)

વળી, એક આકાશના લોક અને અલોક (એવા) ભેદ
કરીએ;
કાળની વર્તનાના અતીત, અનાગત અને વર્તમાન [એવા]
ભેદ કરવા,
-એ પ્રમાણે બીજું [ખણ સમજવું]
વળી, એક વસ્તુના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય વડે ભેદ કરવા;
૭

૧[એક સત્તા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય વડે લેદ કરવા;
એક વસ્તુના કર્તા-કર્મ-ક્રિયા વડે લેદ કરવા],
એક જીવ વસ્તુના બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા (એવા
લેદ કરવા),

*એક દ્રવ્ય સમૂહના અસંખ્યાત કે અનંત પ્રદેશો વડે લેદ
કરવા,

૧[એક દ્રવ્યના અનંત ગુણો વડે લેદ કરવા,
એક ગુણના અનંત શક્તિ વડે લેદ કરવા].

એક દ્રવ્યના, એક પર્યાયના અનંત પરિણામ વડે લેદ કરવા,
એક દ્રવ્ય-એક વસ્તુ-ના અસ્તિ-વિધિ વડે અને અવિધિ-
નાસ્તિ વડે (લેદ) કરવા,

એક વસ્તુના દ્રવ્ય, સત્ત્વ, (રૂપદાર્થ, ગુણી,) પર્યાયી;
અવર્ચા, અર્થ, નિત્ય-એવા નામ લેદ કરવા;

એક જીવના આત્મા, પરમાત્મા, જ્ઞાની, સમ્યક્ત્વી, ચારિત્રી,
સુખી, વીર્યવાન, દર્શની, ચિદાનંદ, ચૈતન્ય, સિદ્ધ, ચિત,
દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, કેવળી, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, સુખી, મતિ-
જ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની વડે (નામ) લેદ કરવા, જ્ઞાન, બોધ, જ્ઞાપિ-
એવા (જ્ઞાનના) નામલેદ કરવા,

સમ્યક્ત્વ, આસ્તિક્ય, શ્રદ્ધાન, નિયત, પ્રતીતિ, ચત્ તત્
(જે છે તે), એતત્ (આ) (-એવા સમ્યક્ત્વના નામ-
લેદ કરવા),

ચારિત્ર, આચરણ, (સ્થિર), વિશ્રામ, સમાધિ, સંયમ, સમય,
એકાંતભગ્ન, સ્થગિત, અનુગ્રવન, પ્રવર્તન-(એવા ચારિત્રના-

૧. આ વાક્યો ચિદ્વિલાસમા નથી, આત્માવ્યોક્તિમા છે. પૃ ૨૩.

.. આ વાક્ય દિલી ચિદ્વિલાસમા બે વાગ છે.

૧ આત્માવ્યોક્તિ. ૧. ૨૩

નામભેદ કરવા).

સુખ, આનંદ, રસ-સ્વાદ, લોગતૃપ્તિ. સંતોષ (-એવા સુખના નામભેદ કરવા), વીર્ય. બળ-શક્તિ. બળ. ઉપાદાન, તેજ, ઝોજ (પ્રતાપ)-(એવા વીર્યના નામભેદ કરવા).

એક અશુદ્ધના વિકાર, વિભાવ, અશુદ્ધ, મળ, પરભાવ, સ સાર, આસ્તવ. રજકભાવ. દાણુભ ગ, ભ્રમ-(એવા નામ ભેદ કરવા),

-એ પ્રમાણે બીજા એક એકના નામ માત્રથી ભેદ કરવા.

એક જ્ઞાનના મતિ-શ્રુત-અવધિ-મન-પર્યાય અને કેવળ-પર્યાય વડે ભેદ કરવા-એ રીતે અન્ય (ગુણોમા મમજ્જુ), જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર વિગેરે એકેક ગુણમા કોઈ જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટપણાથી પરિણતિ-ભેદ કરવા, એક વસ્તુના નિશ્ચય-વ્યવહાર પરિણતિથી ભેદ કરવા -(એ પ્રમાણે) તે સર્વે ભેદભાવ, વ્યવહારપરિણતિ (એવા) ભેદ કરવા. એવી એવી રીતે એકેકના ભેદ કરવા તે સર્વે ભેદ-ભાવ વ્યવહાર નામ પામે.

(૩)

ગુણ બંધાયા, ગુણ છૂટયા, દ્રવ્ય બંધાયું, દ્રવ્ય છૂટયું- એવા સર્વે ભાવોને પણ વ્યવહાર કહીએ.

(૪)

વળી ચિરકાળના (વિ)ભાવના વશથી, સ્વભાવ છોડીને દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને અન્યભાવ કહીએ. (જેમ કે-) જ્ઞાનીને અજ્ઞાની, સમ્યક્ત્વને મિથ્યાત્વ, સ્વસમયીને પરસમયી, સુખીને દુઃખી; અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર સુખ-વીર્યને અલ્પરૂપ કહીએ, જ્ઞાનને અજ્ઞાન, સમ્યક્ત્વને મિથ્યાત્વ, સ્થિરને અપણ, સુખને દુઃખ, ઉપાદેયને હેય. અમૂર્તિકને મૂર્તિક, પરમ શુદ્ધને અશુદ્ધ, એક

પ્રદેશી પુદ્ગલને બહુ પ્રદેશી, પુદ્ગલને કર્મત્વ, એક ચેતનરૂપ જીવને માર્ગણા-શુણુસ્થાનાદિ જેટલી પરિણતિ વડે નિરૂપવો (તે વ્યવહાર છે), વળી, એક જીવને પુણ્ય-પાપ, આસ્ત્રવ-સંવર (-નિર્જરા)-બંધ અને મોક્ષપરિણતિ વડે નિરૂપવો (તે), અને જેટલું વચનપિડવડે કથન છે તે સર્વ વ્યવહાર નામ પામે.

વળી એક સામાન્યથી-સમુચ્ચયથી વ્યવહારનો આટલો અર્થ નાણુવો;-આટલો દ્રવ્ય વ્યવહાર નાણુવો કે, જે ભાવ વસ્તુ સાથે અવ્યાપકરૂપ સંબંધવાળો હોય-વસ્તુ સાથે વ્યાપ્યવ્યાપક (રૂપ) એકમેક સંબંધવાળો ન હોય તે વ્યવહાર નામ પામે-આવું વ્યવહાર ભાવનું કથન દ્વાદશાંગ વિષે આદ્યું છે તે નાણુવું.

આ પ્રમાણે વ્યવહારનું સ્વરૂપ કહ્યું.

❧ નિશ્ચય ❧

જેસિં ગુણાણં પ્રચયં ણિયસદ્ધાવં ચ અભેયભાવં ચ ।
 દ્રવ્યપરિણમનાધિણં તણ્ણિચ્છયં મણિયં વ્યવહારેણ ॥
 યેપાં ગુણાનાં પ્રચયં, નિજસ્વભાવં ચ અભેદભાવં ચ ।
 દ્રવ્યપરિણમનાધીનં, વં નિશ્ચયં મણિતં વ્યવહારેણ ॥

યેપાં ગુણાનાં પ્રચયં એકસમૂહં તં નિશ્ચયં । પુનઃ યેપાં દ્રવ્ય-
 -ગુણ-પર્યાયાણાં નિજસ્વભાવં નિજજાતિસ્વરૂપં તં નિશ્ચયં । પુનઃ
 યેપાં દ્રવ્ય-ગુણાનાં ગુણશક્તિ પર્યાયાણાં ચ અભેદભાવં એકપ્રકારાં ત
 નિશ્ચયં । પુનર્યેપાં દ્રવ્યાણાં ચં દ્રવ્યપરિણમનાધીનં તસ્ય દ્રવ્યસ્ય
 પરિણામ આશ્રયં ભાવં તં નિશ્ચય યત્પ્રાદુશં નિશ્ચયં વ્યવહારેણ વચન-
 દ્વારેણ મણિતં વર્ણિતં ।

(૧) જે નિજ અનંત ગુણો (છે) તેનો જે પરસ્પર એક
 જ સમૂહ-પુ જ તે નિશ્ચયતું રૂપ બાણુવું. (૨) એક નિજ
 દ્રવ્યના અનંત ગુણ-પર્યાયોતુ જે કેવળ નિજજાતિ સ્વરૂપ તે
 પણ નિશ્ચયતું રૂપ બાણુવું (૩) એક નિજ દ્રવ્યના અનંત
 ગુણોને એક કહેવા (તેમ જ) ગુણના અનંત પર્યાયોને જે એક
 જ સ્વરૂપથી ભાવવા; (૪) તે જ દ્રવ્યને (આધીન) પરિણામ
 પરિણુમે, અન્ય પરિણામ ન પરિણુમે-એ નિશ્ચય બાણુવો, એવા
 એવા ભાવોને વચનદ્વારથી નિશ્ચય સંજ્ઞા કહી.

ભાવાર્થ:—(૧) હે સત! આ નિઝનિઝ અનંત ગુણો મળીને જે એક પિંડ (રૂપ) ભાવ-એક (રૂપ) સબધ જ (છે), તેને ગુણનો પુંજ કહીએ. તે ગુણ-પુંજને વસ્તુ એવું નામ કહીએ. આ વસ્તુત્વ એવું નામ ગુણના પુંજ સિવાય બીજા કોને કહીએ? એ ગુણ-પુંજને વસ્તુ કહીએ, માટે આ વસ્તુને નિશ્ચયસઙ્ગા બાણવી.

(૨) વળી, જે જે ગુણ જે જે સ્વરૂપને ધારણ કરીને ઊપ-જ્યા છે તે સર્વે પોતપોતાના રૂપને ધરે, ગુણ બીજા ગુણોથી પોતાના જુદા રૂપે અનાદિ અનંત રહે છે.—આવું જે જુદું રૂપ તેને નિજ જાતિ કહીએ. પોતાથી પોતે અનાદિ નિધન છે. તે રૂપ કોઈ બીજા-કોઈ રૂપ-સાથે ન મળે. વળી, જે રૂપ તે જ ગુણ, જે ગુણ તે જ સ્વરૂપ-આવું જે છે (તે) તાદાત્મ્ય લક્ષણ (છે). વળી જો કોઈ તે રૂપ નાસ્તિ ચિત્તવે તો(તેણે) ગુણની નાસ્તિ ચિત્તવી. એ પ્રમાણે જે પોતપોતાવું રૂપ છે, તે રૂપને નિજ જાતિ-સ્વભાવરૂપ કહીએ, એવા નિજરૂપને નિશ્ચય સંજ્ઞા કહીએ.

(૩) વળી, અનંત ગુણોના એક પુંજભાવને દેખવો, પણ (ગુણને) જુદા ન દેખવા, તેમ જ અનંત શક્તિ વડે જે ગુણ છે તે એક ગુણને જ દેખવો, તે શક્તિને જ ન દેખવી, તથા જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ એવા ભેદ ન દેખવા, તે શક્તિને એકને જ દેખવી—આવું જે અભેદ દર્શન-એક જ રૂપનું દર્શન-છે તેને પણ અભેદદર્શન (રૂપ) નિશ્ચય સંજ્ઞા કહીએ.

(૪) વળી, હે સંત! ગુણના પુંજ વિષે તો કોઈ (જુદો) ગુણ નથી-એ વાત તો નિસદેહ છે-એમ જ છે, પરંતુ તે ભાવનો તે ગુણ છે, દ્રવ્ય ગુણ-પર્યાયને ધારણ કરીને પરિણામ વડે પરિણમે છે તે ભાવ તે ગુણ-પરિણામથી જુદો નથી. પરંતુ

તે જ લાવરૂપ થઈને પરિણમે છે; (તે આડી કહીએ છીએ) - જેમ પુદ્ગલ વસ્તુ વિષે સ્કંધ-કર્મ-વિકાર કોઈ ગુણ તો નથી. પરંતુ તે પુદ્ગલ વસ્તુના પરિણામ તે સ્કંધ-કર્મ-વિકાર ભાવરૂપ સ્વાગ ધરીને પરિણમે છે. બીજા કોઈ દ્રવ્યના પરિણામ એ (સ્કંધ-) કર્મ-વિકાર લાવને ધારણ કરીને પરિણમતા નથી, પણ આ એક પુદ્ગલ જ તે સ્વાગ ધારણ કરીને વર્તે છે-એ નિસદેહ છે. એવી જ રીતે આ છુવ વસ્તુના પરિણામ (પણ) રજક (મલિન) સકોચ-વિસ્તાર, અજ્ઞાન, મિથ્યાદર્શન, અવિરત આદિ ચેતન-વિકારરૂપે થઈને પરિણમે છે, એવો ચેતનવિકારભાવ તો તે ચેતનદ્રવ્યના પરિણામ વિષે જ જોવામા આવે છે, અચેતન દ્રવ્યના પરિણામ વિષે તે કદી જોવામા આવતો નથી-એ વાત નિસદેહ છે. એ પ્રમાણે જે વિકારભાવ (છે, તે) પોતપોતાના દ્રવ્યના પરિણામ વિષે જ થાય છે, અને તે તે દ્રવ્યના પરિણામ આશ્રિત (જ તે વિકાર) હોય છે, -તે પણ નિશ્ચય સંસારનામ પામે ઇતિ નિશ્ચય

વળી, ‘જ’ કારથી બીજા પણ નિશ્ચયભાવ જાણવા (તે પ્રકારેનું વર્ણન કરે છે). -

(૫) નિજ વસ્તુની જેટલી પરિમિતિ(-ક્ષેત્ર) છે તેટલી પરિમિતિ વિષે જ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના જ વ્યાપ્ય-વ્યાપક, થઈને વર્તે છે, પોતપોતાની સત્તા વિષે જ વ્યાપ્ય વ્યાપક થઈને અનાદિ અનત રહે છે.-એને પણ નિશ્ચય કહીએ.

(૬) વળી, જે લાવ જે ભાવનો પ્રતિપક્ષી-વૈરી હોય તે તેની સાથે જ વૈર કરે, બીજા સાથે ક કરે-એને પણ નિશ્ચય કહીએ

(૭) જે કાળ વિષે જે કાંઈ જેમ થવાનું છે તેમ જ

થાય-એને પણ નિશ્ચય કહીએ છીએ-

(૮) વળી, જે જે ભાવની જેવી જેવી રીત વડે પ્રવર્તના છે (તે તે ભાવ) તેવી તેવી રીત પામીને પરિણમે-એને પણ નિશ્ચય કહે છે.

(૯) એક પોતાના સ્વદ્રવ્યતું પણ નિશ્ચય નામ છે.

(૧૦) વળી, એક પ્રકાર આ છે કે એક ગુણના રૂપને મુખ્ય લઈએ ત્યારે બીજા સર્વે અનંત નિજ ગુણોતું જે રૂપ છે તે, તે (એક) ગુણરૂપના ભાવ થાય છે.

ભાવાર્થ-કહેવામાં તો એક જુદું રૂપ લઈને કહીએ છીએ; પરંતુ તે જ એક ગુણતું રૂપ છે. (અને) તે જ સર્વનો રસ છે. વળી, જો કોઈ એમ જ માને કે ‘અન્ય રૂપ નથી, એક જ છે.’ તો ત્યાં અનર્થ ઊપજે છે. જેમ કે એક જ્ઞાનગુણ છે, તે જ્ઞાન વિષે બીજા ગુણતું રૂપ નથી-એમ જોણે માન્યુ તે પુરુષે જ્ઞાનને ચેતનરહિત, તેમ જ અસ્તિત્વ-વસ્તુત્વ-શુદ્ધત્વ અમૂર્તત્વ વગેરે સર્વ રહિત માન્યું. પરંતુ એમ માનતાં જ્ઞાનગુણ કઈ રીતે રહ્યો? શા કારણે રહ્યો? તે ન જ રહ્યો. તેથી અહીં એ વાત સિદ્ધ થઈ કે જે એક એક ગુણતું રૂપ છે તે સર્વ સ્વરસ છે (અર્થાત્ એક ગુણના રૂપમાં બધા ગુણોતું રૂપ અલેખપણે આવી જાય છે). આવા સર્વ સ્વરસને પણ નિશ્ચય કહીએ.

(૧૨) વળી, કોઈ દ્રવ્ય (બીજા) કોઈ દ્રવ્ય સાથે ન મળે, કોઈ ગુણ (બીજા) કોઈ ગુણ સાથે ન મળે (અને)

- જુઓ સ્વામી ડાર્નિંગના પ્રેક્ષા ગા. ૩૨૧-૨-૩. સમયમાત્ર ગા. ૩૦૮ થી ૩૧૨ ની રીત, પ્રવચનમાત્ર. ગાથા ૯૮ ની રીત.

કેઇ પર્યાય-શક્તિ (ળીછ) કેઇ પર્યાયશક્તિ સાથે ન મળે, આવો જે અમિલનભાવ તેને પણ નિશ્ચય કહીએ.

નિશ્ચયનો સામાન્ય અર્થ તો આટલો કહીએ-સ ક્ષેપથી આટલો જ અર્થ જાણવો નિજ વસ્તુ સાથે જે ભાવ વ્યાખ્યાવ્યાપકરૂપ એકમેક સખંધવાળો હોય તેને નિશ્ચય જાણવો.

(૧૩) કર્તા ભેદ વિષે (તેમ જ) કર્મ ભેદ વિષે પણ (અને) ક્રિયા ભેદ-વિષે પણ-એ ત્રણેય ભેદ વિષે એકજ સ્વભાવને દેખવો, એક ભાવના એ ત્રણ ભેદ નિપજે છે,-એવો (જે) એક ભાવ (તેને) પણ નિશ્ચય કહીએ.

(૧૪) સ્વભાવ ગુણ છે કે પ્રગટરૂપ પરિણમે છે (પરતુ) તેની નાસ્તિ તો નથી.-આવો જે અસ્તિત્વભાવ તેને નિશ્ચય કહીએ.

આવા આવા ભાવોને નિશ્ચય સંજ્ઞા જાણવી. જિનાગમ વિષે એમ કહી છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચયનું વર્ણન પૂરું થયું.

❧ પર્યાયાર્થિક નયના પ્રકારો ❧

ઋજુસૂત્ર નય કહીએ છીએ:—સમયે સમયે જે પરિણતિ થાય તે સૂક્ષ્મ ઋજુસૂત્ર (એવો) ભેદ છે (અને) લાખા કાળની મર્યાદાવાળો જે સ્થૂળ પર્યાય થાય તેને સ્થૂળ ઋજુસૂત્ર કહીએ.

દોષ રહિત શુદ્ધ શબ્દ કહેવા તેને શબ્દનય કહે છે.
જેટલા શબ્દ તેટલા નય.

એક શબ્દના અનેક અર્થોમાંથી એક અર્થ મુખ્ય આરૂઢ થાય તેને સમભિરૂઢ કહીએ, જેમ કે ગો શબ્દના અનેક અર્થો છે. પરંતુ ગાય અર્થને વિષે તે સમભિરૂઢ છે. તે સમભિરૂઢના અનેક ભેદ છે.—સાદિરૂઢ, અનાદિરૂઢ, સાર્થકરૂઢ, અસાર્થકરૂઢ, ભેદરૂઢ, અભેદરૂઢ, વિધિરૂઢ, પ્રતિષેધ રૂઢ—ઇત્યાદિ ભેદો છે.

જેવો પદાર્થ હોય તેવું જ તેવું નિરૂપણ કરવું તે એવં-ભૂતનય છે. જેમ કે ઇંદતીતિ ઇંદ્રઃ ન શક્. (અર્થાત્ જે શાસન કરે છે તે ઇંદ્ર છે, શક નથી એમ કહેવું) તે એવભૂત છે.

(હવે) પર્યાયાર્થિક નયના છ ભેદ છે, (તે કહે છે:—)

(૧) અનાદિ નિત્ય પર્યાય. જેમ કે નિત્ય મેરુ આદિ

(૨) સાદિનિત્ય પર્યાય, જેમ કે સિદ્ધ પર્યાય.

(૩) અત્તાને ગૌણ કરીને ઉત્પાદ-વ્યયગ્રાહકસ્વભાવ અનિત્ય-શુદ્ધપર્યાયાર્થિક, જેમ કે પર્યાયો સમયે સમયે વિનાશી છે.

(૪) સત્તાસાપેક્ષ સ્વભાવ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, જેમ કે પર્યાય એક સમયમા ત્રયાત્મક છે.

(૫) કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ સ્વભાવ અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, જેમ કે સ સારી જીવોના પર્યાયો સિદ્ધપર્યાયસદૃશ શુદ્ધ છે.

(૬) કર્મોપાધિ સાપેક્ષ વિભાવ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, જેમ કે સ સારી જીવોને જન્મ-મરણ છે.

—પર્યાયાર્થિક નયના આ છ ભેદ છે.

પૃ. ૪૩ થી શરૂ કરીને અહીં સુધી નૈગમ, સ ગ્રહ, વ્યવહાર, ઋતુમૂત્ર, શબ્દ, સમલિરૂઢ, અને એવ ભૂત એ સાત નયોનું વર્ણન કર્યું] આ નયોમા પહેલા પહેલાનો નય પછીના નયની અપેક્ષાએ વિરુદ્ધ મહાવિષયવાળો છે, અને પછી પછીના નય પહેલા નયની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ-અરૂપ અનુકૂળ વિષયવાળો છે. [આ સળધી ઘણો સુદર - ખુલાસો તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક પૃ. ૪૬૩-૪ માં કર્યો છે. ટૂંકમા તેની સમજણ આ પ્રમાણે — જેમ કે એક પક્ષીનો અવાજ સાલણીને એક માણસે કહ્યું કે આ નગરમા પક્ષી જોલે છે-૧, ખીલએ કહ્યું-આ નગરના એક આડ જિપર પક્ષી જોલે છે-૨, ત્રીજાએ કહ્યું-આડની મોટી ડાળ ઉપર પક્ષી જોલે છે-૩, ચોથાએ કહ્યું-તાની ડાળી ઉપર પક્ષી જોલે છે-૪, પાંચમાએ કહ્યું-ડાળીના એક ભાગ ઉપર ખેસીને પક્ષી જોલે છે-૫, છઠ્ઠાએ કહ્યું-પક્ષી પોતાના શરીરમા જોલે છે-૬, અને સાતમાએ કહ્યું-પક્ષી પોતાના કંઠમા જોલે છે-૭. જેમ આ દષ્ટાંતમા પક્ષીના જોલવાનું સ્થાન પહેલા મોટું બતાવ્યું છે અને પછી ક્રમે ક્રમે ઓછું થતું જાય છે તેમ નૈગમથી એવ ભૂત સુધીના સાત નયમા પણ સમજવું. નૈગમ નયનો વિષય સૌથી

વધારે છે અને એવંભૂત નયનો વિષય સૌથી અદ્ય છે. આ અપેક્ષાએ કહ્યું કે પહેલા પહેલા નયનો વિષય મહાન છે અને પછી પછીના નયનો વિષય સૂક્ષ્મ-અદ્ય છે વળી પહેલા નયે જેટલા પદાર્થોનો વિષય કર્યો છે તેટલા પદાર્થોને બીજો નય વિષય કરતો નથી. આ અપેક્ષાએ પહેલા પહેલાના નયો વિરુદ્ધ મહા વિષયવાળા છે, અને પછીના નયે જે પદાર્થોનો વિષય કર્યો છે તે પદાર્થો પહેલા નયના વિષયમાં ગર્ભિત છે, તેથી પછી પછીના નયો અદ્ય અનુકૂળ વિષયવાળા છે. વિશેષ માટે જુઓ. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક.

એ પ્રમાણે નયોના પ્રકારોનું વર્ણન કરીને હવે તેનું ફલ બતાવતાં અથકાર કહે છે કે નય-પ્રમાણ દ્વારા સુખ થાય છે.]

—સુખ અધિકાર—

આ નય-પ્રમાણ દ્વારા સુખિતથી શિવસાધન થાય છે, અને તેનાથી અનંતગુણો શુદ્ધ થાય છે. તે અનંત ગુણની શુદ્ધતાનું ફળ સુખ છે, તે કહીએ છીએ —

સ્વ વસ્તુને દેખતાં, જાણતાં, પરિણમતાં સુખ થાય. આનંદ થાય; તે અનુપમ, અખાદિત, અખંડિત, અનાકુળ (અને) સ્વાધીન છે. (તે) સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું સર્વસ્વ છે. જેમ સર્વ ઉદ્ભવ ફળ વિના વૃથા હોય. ફળ સુક્ત કાર્યકારી હોય, તેમ સુખ કાર્યકારી વસ્તુ છે.

એ પ્રમાણે સુખ-અધિકાર પડે થયો.

પણ, ભેદ વસ્તુનું અંગ છે. અનેક અંગ વડે એક વસ્તુ કહીએ. 'તેનું' દષ્ટાન્ત-જેમ એક નગર છે તેમા ઘણા મહોદ્ધા છે અને તે મહોદ્ધામાં ઘણાં ઘર છે. ત્યાં તે (મહોદ્ધા. મકાન વગેરે) જુદા જુદા અંગમા તો નગર નથી (પરંતુ) તે સર્વના એક ભાવરૂપ નગર છે. જેમ એક નરના અનેક અંગ છે, (ત્યાં કોઈ) એક અંગમા નર નથી, સર્વ અંગરૂપ નર છે. તેમ દ્રવ્યરૂપ, ગુણરૂપ, પર્યાયરૂપ જીવ નથી; જીવ વસ્તુ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું એકત્વ છે. જો એક અંગમા જીવ હોય તો જ્ઞાન-જીવ, દર્શનજીવ-એ પ્રમાણે અનંત ગુણો અનંત જીવ થઈ જાય. માટે અનંત ગુણનો પુંજ જીવવસ્તુ છે.

[વળી જીવમા એક ચિત્તિશક્તિ (-ચૈતન્યશક્તિ) કહેવામા આવી છે.] આહી કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-જો ચેતના ભાવને (જીવન-શક્તિની વ્યાખ્યામા) જીવનું લક્ષણ કહ્યું, તો ચૈતન્યશક્તિ જુદી શા માટે કહી ? તેનું સમાધાન-ચૈતન્યશક્તિ જે છે તે જડના અભાવથી છે. ૧અને જ્ઞાનચેતના આદિ અનંત ચેતના સહિત છે. તે અનંત ચેતનાના પ્રકાશરૂપ ચિદ્રશક્તિ હોય તો જીવન-શક્તિ રહે, ચેતનાના અભાવથી જીવનો અભાવ છે. ચેતના પ્રકાશ રૂપ છે અનંત ગુણ-પર્યાય (રૂપ) ચેતના પ્રાણને ધારણ કરીને જીવનશક્તિ સદા જીવે છે. વિશેષ (રૂપે જોતા) ગુણ તત્ત્વ. પર્યાય તત્ત્વ અને દ્રવ્ય તત્ત્વ એ ત્રણે મય જીવતત્ત્વને જીવનશક્તિ પ્રકાશે છે. તે ચેતના-લક્ષણનો પ્રકાશ સદા પ્રકાશિત રહે તો જીવત્વ નામ પામે. માટે ચેતનાલક્ષણ જીવ વસ્તુનું છે, અને ચિદ્રશક્તિ જુદી કહી, તે ચૈતન્યશક્તિ યોતાના અનંત પ્રકાશરૂપ મહિમાને ધારણ કરે છે તે બતાવવા માટે

(તેને) જુદી કહી, પણ (અભેદપણે) દેખીએ તો તે લક્ષણ હવનશક્તિનું જ છે. જેમ-સામાન્ય ચેતના ચેતનાના પુંજરૂપ છે અને વિશેષ ચેતના. જ્ઞાનચેતના દર્શનચેતના (વગેરે) અનંતરૂપ છે, સામાન્ય ચેતનાથી વિશેષ ચેતના જુદી નથી, વિશેષ ચેતના વિના ચેતનાનું સ્વરૂપ જાણવામા ન આવે. તેમ-હવનશક્તિથી ચેતનાભાવ જુદો નથી, પણ ચેતનાભાવનું વિશેષ કહ્યા વિના હવનશક્તિનું સ્વરૂપ જાણવામા ન આવે. આ હવનશક્તિ અનાદિનિધન અનંત મહિમાને ધારણ કરે છે અને સર્વ શક્તિઓમા તે સાર છે, તથા તે સર્વનો હવ છે, (અર્થાત્ હવનશક્તિ બધી શક્તિઓનો આત્મા છે). આવી હવનશક્તિને જાણવાથી હવ જગત્પૂજ્ય પદને પામે છે, માટે હવનશક્તિને જાણો.

❧ પ્રભુત્વ શક્તિ ❧

હવે પ્રભુત્વશક્તિ કહીએ છીએ.—

અખંડ પ્રતાપ સ્વતંત્ર શોભિત પ્રભુત્વશક્તિ [-જેનો પ્રતાપ અખંડિત છે એવા સ્વાતંત્ર્યથી (-સ્વાધીનતાથી) શોભાયમાનપણું જેનું લક્ષણ છે એવી પ્રભુત્વશક્તિ.૧] સામાન્યપણાથી તો એકરૂપ વસ્તુનું પ્રભુત્વ બિરાજી રહ્યું છે, અને વિશેષપણે દ્રવ્યનું પ્રભુત્વ જુદું છે, ગુણનું પ્રભુત્વ જુદું છે અને પર્યાયનું પ્રભુત્વ જુદું છે દ્રવ્યના પ્રભુત્વથી ગુણ-પર્યાયનું પ્રભુત્વ છે અને ગુણ-પર્યાયના પ્રભુત્વથી દ્રવ્યનું પ્રભુત્વ છે, કેમકે દ્રવ્ય વડે ગુણ-પર્યાય છે, ગુણ-પર્યાય વડે-દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય ગુણી છે, ગુણ (તે) ગુણ છે. ગુણીદ્વારા ગુણની સિદ્ધિ છે, ગુણ દ્વારા ગુણીની સિદ્ધિ છે, (હવે) વિશેષ પ્રભુત્વ કહીએ છીએ.

દ્રવ્યનું પ્રભુત્વ

દ્રવ્યમા જે પ્રભુત્વ છે તે ગુણ-પર્યાયના અનંત પ્રભુત્વ સહિત છે, તથા અખંડિતપ્રતાપ સહિત છે, (તે) ગુણ-પર્યાયને દ્રવ્ય છે તેથી ગુણ-પર્યાયના સ્વભાવને ધારણ કરીને દ્રવ્યના અનંત મહિમારૂપ પ્રભુત્વને દ્રવ્યમાં પ્રકટ કરે છે. તે એક અચલ દ્રવ્યનું પ્રભુત્વ અનેક સ્વભાવ-પ્રભુત્વનું કર્તા પ્રવર્તે છે એટલે સર્વ પ્રભુત્વનો પુર્વ દ્રવ્યપ્રભુત્વ છે. હવે ગુણનું પ્રભુત્વ કહીએ છીએ

ગુણનું પ્રભુત્વ

પ્રથમ સત્તાગુણનું પ્રભુત્વ કહીએ છીએ. દ્રવ્યનું સત્તા લક્ષણ છે. તે સત્તાલક્ષણ અખંડિત પ્રતાપવાળી સ્વતંત્રતાથી શોભિત છે, તે સામાન્ય-વિશેષ પ્રભુત્વ સહિત છે તે સત્તાનું સામાન્ય પ્રભુત્વ કહીએ છીએ-સત્તા અખંડિત પ્રતાપવાળી છે, સ્વતંત્ર શોભાવાળી છે, સ્વરૂપરૂપ ખિરાળે છે. તેમા દ્રવ્યસત્ત્વ, પર્યાયસત્ત્વ, ગુણસત્ત્વના વિશેષ કહેવા ન પડે તે સામાન્ય સત્ત્વનું પ્રભુત્વ છે દ્રવ્યસત્ત્વનું પ્રભુત્વ તો પર્વે દ્રવ્યનું વિશેષણ (વર્ણન) કર્યું તેમા જાણવું.

સર્વ ગુણસત્ત્વનું પ્રભુત્વ કાઠક [-થોડું] કહીએ છીએ-ગુણો અનંત છે, [તેમા] એક પ્રદેશત્વ ગુણ છે, તેનું જે સત્ત્વ તેને પ્રદેશસત્ત્વ કહીએ એકેક પ્રદેશમા અનંતગુણ પોતાના મહિમા સહિત ખિરાળે છે. એકેક ગુણમા અનંત શક્તિ-પ્રતિ-શક્તિ છે અનંત મહિમા સહિત એકેક શક્તિના અનંત પર્યાયો છે. તે સર્વે એકેક પ્રદેશમા છે. એવા અસંખ્ય પ્રદેશો પોતાના અખંડિત પ્રભુત્વ સહિત પોતાની પ્રદેશ-સત્તાના આધારે છે તેથી પ્રદેશસત્ત્વનું પ્રભુત્વ સર્વે ગુણોના પ્રભુત્વનું કારણ છે.

‘સૂક્ષ્મ’ સત્તાનું પ્રભુત્વ પણ અનંતગુણના પ્રભુત્વનું કારણ છે. [આત્મામાં જો] સૂક્ષ્મ ગુણ ન હોય તો સર્વે [ગુણો] સ્વર્ણ હોય અને ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય હોય. એમ થતા [તે] પોતાના અનંત મહિમાને ધારે નહિ માટે સૂક્ષ્મ [ગુણની] સત્તાના પ્રભુત્વને લીધે સર્વે ગુણો પોતાના અનંત મહિમા સહિત છે. જ્ઞાનનું સત્ત્વ સૂક્ષ્મ છે તેથી તે ઇન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય નથી, એ પ્રમાણે અનંત ગુણોનું સત્ત્વ સૂક્ષ્મ છે, તેથી [તે] અનંત મહિમા સહિત છે. માટે અનંતગુણની સત્તાનું પ્રભુત્વ એક સૂક્ષ્મ [ત્વ

૨૨૨ દ્રવ્યવીર્ય ૨૨૨

દ્રવ્યવીર્ય ગુણ-પર્યાયવીર્યનો સમુદાય છે. અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-ગુણ-પર્યાયને દ્રવ્યે. [તેમાં] વ્યાપે તે દ્રવ્ય છે, તેમ જ ગુણ-પર્યાયનો સમુદાય પણ દ્રવ્ય છે. -[એ રીતે] ગુણ-પર્યાયનો સમુદાય અને [ગુણ-પર્યાયમાં] વ્યાપવું -[એ] વિશેષ જુદા છે, તો શું દ્રવ્ય પણ જુદા [બે પ્રકારના] છે ?

તેનું સમાધાન:—વ્યાપકભાવના બે ભેદ છે -[૧] લિપ્ત-વ્યાપક, [૨] અલિપ્તવ્યાપક. લિપ્તવ્યાપકતા બે ભેદ છે- બંધ-વ્યાપક, (અને) અબંધવ્યાપક. જેમ તલ વિષે તેલ બંધવ્યાપક છે, તેમ દેહ વિષે આત્મા બંધવ્યાપક છે; ધનાદિક વિષે અબંધવ્યાપક છે. (-લિપ્ત વ્યાપકપણાના આ બંને પ્રકારે) અશુદ્ધ અવસ્થામાં છે. અહીં શુદ્ધતામાં ગુણપર્યાયથી અલિપ્ત વ્યાપક છે, તે અલિપ્ત વ્યાપકતા બે ભેદ છે-એકયુગપત્ત સર્વ-દેશવ્યાપક અને બીજો ક્રમવર્તી એકદેશવ્યાપક. દ્રવ્ય (પોતાના) ગુણોમાં યુગપત્ત સર્વદેશવ્યાપક છે (અને) પર્યાયમાં ક્રમવર્તી વ્યાપક છે, કેમકે સર્વે ગુણપર્યાયનું એક દ્રવ્ય નિપજેલું છે; તેથી સર્વ (વ્યાપક અને) ક્રમવ્યાપક અલિપ્તતા ગુણ-પર્યાયથી થઈ. એટલે વ્યાપકપણામાં, ગુણ-પર્યાયનો સમુદાય આવ્યો, માટે વ્યાપકતા અને 'ગુણ-પર્યાય(નો સમુદાય)' (એ તો) કહેવા માત્ર ભેદ છે. (-દ્રવ્ય કોઈ બે ભેદરૂપ નથી.) વસ્તુનો સ્વભાવ અન્ય અન્ય ભેદ વડે (તથા) સત્તાથી અભેદવડે સિદ્ધ છે. દ્રવ્યનું

વિશેષ (-વર્ણન) પ્રવે કહ્યું, તેને ટકાવી રાખવાની સામર્થ્યતા (તે) દ્રવ્યવીર્યશક્તિ છે.

(ગાહી) કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે—

(૧) આ દ્રવ્યવીર્ય લેદ છે કે અલેદ છે ?

(૨) અસ્તિ છે કે નાસ્તિ છે ?

(૩) નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

(૪) એક છે કે અનેક છે ?

(૫) કારણ છે કે કાર્ય છે ?

(૬) સામાન્ય છે કે વિશેષ છે ?

તેનું સમાધાન કરીએ છીએ—

(૧) સામાન્યપણે કહીએ ત્યારે તો દ્રવ્યવીર્ય અલેદ છે અને ગુણોના સમુદાયની વિવક્ષાથી કહીએ ત્યારે લેદ છે, ગુણોના લેદ જુદા છે તેથી આ વિવક્ષામાં લેદ આવ્યો, પરંતુ અલેદને સાધવાનું નિમિત્ત આ લેદ છે. લેદ વિના અલેદ હોય નહિ; તેથી (દ્રવ્યવીર્યને) લેદ-અલેદ કહીએ.

(૨) (દ્રવ્યવીર્ય) પોતાના ચતુષ્પ્રયથી અસ્તિ છે (અને) પરચતુષ્પ્રયથી નાસ્તિ છે.

(૩) દ્રવ્યવીર્યથી નિત્ય છે, (અને) આ દ્રવ્યવીર્યમાં પર્યાયવીર્ય પણ આવે છે તે (પર્યાયવીર્ય)વડે અનિત્ય છે પરંતુ દ્રવ્યવીર્ય નિત્ય છે તેને પર્યાયવીર્ય સાથે છે, તેથી અનિત્ય તે નિત્યનું સાધન છે. તે(દ્રવ્યવીર્ય) નો નિત્યાનિત્યાત્મક સ્વભાવ છે. (એ રીતે તે) અનેક ધર્માત્મક છે. નયચક્ર અથવા કહ્યું છે કે—‘નાનાસ્વભાવમંયુક્તં દ્રવ્યં જ્ઞાત્વા પ્રમાણત્ ૧’ x (‘અર્થાત્

અનેક સ્વભાવ સંયુક્ત દ્રવ્યને પ્રમાણપડે જાણીને-') એ વચનથી પર્યાય સ્વભાવથી અનિત્ય છે.

(અહીં) કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-પર્યાયને અનિત્ય કહો, પણ દ્રવ્યને અનિત્ય ન કહો.

તેનું સમાધાન—ઉપચારથી દ્રવ્યને (અનિત્ય) કહીએ; લક્ષણથી પર્યાયને અનિત્ય કહીએ.

(વળી અહીં) બીજો પ્રશ્ન થાય છે કે-ઉત્પાદ-અથ-ધ્રુવ તો સત્તાનું લક્ષણ છે અને સત્તા દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, (માટે તેને) પર્યાયનું લક્ષણ ન કહો.

તેનું સમાધાન કરીએ છીએ:—ઉત્પાદ-વ્યય પણ પર્યાય-સત્તાનું જ લક્ષણ (છે), ઉપચારથી (તેને) દ્રવ્યમાં કહીએ. નયચક્રમાં કહ્યું છે કે ‘દ્રવ્યે પર્યાયોપચારઃ પર્યાયે દ્રવ્યોપચારઃ’ (અર્થાત્ દ્રવ્યમાં પર્યાયનો ઉપચાર થાય છે અને પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર થાય છે) માટે (અનિત્ય પર્યાયનો) ઉપચાર કરીને (દ્રવ્યને અનિત્ય) કહીએ છીએ. અનિત્ય દ્રવ્ય મૂળભૂત વસ્તુ નથી-એમ જાણવું.

(૪) (દ્રવ્યવીર્ય) દ્રવ્યથી એક છે અને શુણ્ણ-પર્યાયના સ્વભાવથી અનેક છે; અનેક સ્વભાવવડે એક છે, માટે અનેક ઉપચારથી કહીએ. એક સ્વભાવ સાધવાનું નિમિત્ત અનેકપણું એમ ઉપચારથી સાબ્યું છે.

(૫) પર્વ પરિણામથી યુક્ત (તે) કારણરૂપ દ્રવ્ય છે (અને) ઉત્તર પરિણામથી યુક્ત (તે) કાર્યરૂપ દ્રવ્ય છે. કારણ કાર્ય-

૧ તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર ૫-૩૦;

૨. તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર ૧-૨૬;

૩ જુએ નયચક્ર ગા. ૫૨

૪. ૨૨૨. ગતિરૂપાનુગા. ગા. ૨૨૩, ૨૩૦.

સ્વભાવ દ્રવ્યમા જ છે, તેથી નયવિવક્તાવડે દ્રવ્યમા કારણ-કાર્ય સાધવામા કોઈ દોષ નથી. પૂર્વ પરિણામ આહત્કનય (અને) ઉત્તર પરિણામ આહત્કનય વડે (કારણ-કાર્ય) સાધવું.

(૬) દ્રવ્યવીર્ય સામાન્ય છે, તેને ગુણ-પર્યાયવીર્યથી વિશેષ કહીએ; તેથી સામાન્યવિશેષરૂપ તેનું જ છે.

દ્રવ્યવીર્યના આ બધા વિશેષણો નયથી કહીએ.

ગુણવીર્ય

હવે ગુણવીર્યનું વિશેષ કહીએ છીએ—

ગુણને (ટકાવી) રાખવાનું જે સામર્થ્ય તેને ગુણવીર્ય કહીએ. સામાન્ય-વિશેષ ગુણવીર્ય કહીએ છીએ. જ્ઞાનગુણમા જ્ઞાયક-પણાને (ટકાવી) રાખવાનું જે સામર્થ્ય છે તે જ્ઞાનગુણવીર્ય છે; દર્શનમા દેખવાની શક્તિ છે તેને (ટકાવી) રાખવાનું જે સામર્થ્ય છે તે દર્શન (ગુણ)-વીર્ય છે. સુખને (ટકાવી) રાખવાનું જે સામર્થ્ય છે તે સુખ (ગુણ)-વીર્ય છે ઇત્યાદિ ગુણોને (ટકાવી) રાખવાનું સામર્થ્ય તે વિશેષ-ગુણવીર્ય છે; એકેક ગુણમા વીર્યશક્તિના પ્રભાવથી આવું સામર્થ્ય છે તે કહીએ છીએ—

એક સત્તાગુણ વીર્યના પ્રભાવથી આવા મહિમાને ધારણ કરે છે કે દ્રવ્ય-સત્તાવીર્યના પ્રભાવથી દ્રવ્યના ‘છે’ પણાની સામર્થ્યતા આવી, ગુણ-સત્તાવીર્યના પ્રભાવથી ગુણના ‘છે’ પણાની સામર્થ્યતા આવી, પર્યાય-સત્તાવીર્યના પ્રભાવથી પર્યાયના ‘છે’ પણાની સામર્થ્યતા આવી; એક સૂક્ષ્મગુણ-સત્તાવીર્યમાં એવી શક્તિ છે કે (તેને લીધે સર્વ ગુણ) ‘સૂક્ષ્મ છે’ એવી સામર્થ્યતા થઈ. જ્ઞાનસૂક્ષ્મ છે એવી સામર્થ્યતા આવી ઇત્યાદિ સર્વે ગુણોમાં વીર્યસત્તા(-સત્તાવીર્ય) નો પ્રભાવ ફેલાઈ રહ્યો છે. આ પ્રકારે સર્વે ગુણોમાં પોતપોતાના ગુણગુણનું વીર્ય, અનંત પ્રભાવને ધારણ કરે છે. વિસ્તાર (થઈ જાય તે) માટે

(અહીં) લખ્યું નથી.

જ્ઞાન અસાધારણ ગુણ છે. સત્તા સાધારણ ગુણ છે, એમા સત્તાની મુખ્યતા લઈએ ત્યારે (એમ) કહીએ કે જ્ઞાન સત્તાના આધારે છે તેથી સત્તા પ્રધાન છે.

સત્તા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના રૂપને રાખે છે તેમજ જ્ઞાનની રૂપને પણ રાખે છે, તેથી અસાધારણ વડે સાધારણ છે.

હવે જ્ઞાનની પ્રધાનતા કહીએ છીએ. જો જ્ઞાન ન હોત તો સત્તા અચેતન થઈને વર્તતી હોત. આ (સત્તાની) ચેતના જ્ઞાનથી છે (અને) ચેતનાવડે ચેતનની સત્તા છે, માટે ચેતન સત્તાને રાખવાનું કારણ જ્ઞાન ચેતના છે. જ્ઞાન વડે સર્વશક્તિ છે. (તે) સર્વેમા પ્રધાન છે. પૂજ્ય છે. તે જ્ઞાન હોય તો સર્વે ગુણો હોય. જેમ નિગોદિયાને જ્ઞાન હીન છે, તેથી સર્વે ગુણો દબાયેલા છે, જ્ઞાન વધ્યું ત્યારે ગુણો વધતા ગયા. જેમ જેમ સ્વસંવેદન-જ્ઞાન વધ્યું તેમ તેમ સુખાદિ સર્વે ગુણો વધ્યા. બારમા ગુણસ્થાને ચારિત્ર શુદ્ધ થયું. પરંતુ (કેવળ) જ્ઞાન વિના અનંત સુખ (એવું) નામ ન પામ્યું, માટે જ્ઞાન ગુણ સર્વ ચેતનામાં પ્રધાન છે. તેનાથી જ ચેતના સત્તા છે. સાધારણ સત્તા હતી તેને ચેતના સત્તા એવું નામ મળ્યું તે ચેતનાને લીધે મળ્યું છે ચેતનામા જ્ઞાન પ્રધાન છે. સાધારણ સત્તા અપ્રધાન હતી તેને અસાધારણ ચેતનતારૂપ જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી ‘અસાધારણ ચેતનસત્તા’ એવું પ્રધાન નામ મળ્યું. સત્તા જ્ઞાનમાં આવેા મહિમા સત્તાજ્ઞાનના વીર્યથી છે, તેથી વીર્યગુણ પ્રધાન છે.

પર્યાયવીર્ય

હવે પર્યાય વીર્યનું વિશેષ (સ્વરૂપ) કહીએ છીએ:—
વસ્તુરૂપ પરિણામે તેને પર્યાય કહીએ. તેને નિષ્પન્ન રાખવાની

સામર્થ્યતાને પર્યાયવીર્ય કહીએ. (પરિણામ વડે) વસ્તુને વેદે, ગુણને વેદે ત્યારે વસ્તુ પ્રગટે. વસ્તુનું અને ગુણનું સ્વરૂપ પર્યાય દ્વારા પ્રગટ થાય છે. વસ્તુરૂપ ન પરિણામે તો અવસ્તુ થઈ જાય, ગુણરૂપ ન પરિણામે તો ગુણનું સ્વરૂપ ન રહે, જ્ઞાનરૂપ ન પરિણામે તો જ્ઞાન ન રહે. તેથી સર્વ ગુણો ન પરિણામે. તો સર્વ ગુણો કઈ રીતે હોય ? સર્વનું મૂળ કારણ પર્યાય છે. પર્યાય અનિત્ય છે, (તે) નિત્યનું કારણ છે, નિત્ય-અનિત્ય વસ્તુ છે. પર્યાય(રૂપી) ચંચળ તરંગો દ્રવ્ય (રૂપી) ધ્રુવ સમુદ્રને દર્શાવે છે.

(અહીં) કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-પર્યાય વસ્તુ છે કે અવસ્તુ છે ? જો તે વસ્તુ હોય તો વસ્તુને વસ્તુસંજ્ઞા ન કહેવી જોઈએ (કેમ કે) પર્યાય જ વસ્તુ છે, અવસ્તુ હોય તો તે નાશરૂપ હોય (અર્થાત્ તે અભાવરૂપ હોય) માટે તેનો વિરોધ આવે છે.

તેનું સમાધાન:-દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયરૂપ વસ્તુ છે. પર્યાય, પરિણામ, દ્રવ્ય-વેદના ગુણ-ઉત્પાદ આદિ પર્યાય છે. તેથી પર્યાયને વસ્તુ સંજ્ઞા આપવાથી કહીએ. (દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય) ત્રણેની પરિણામ સત્તા અભેદ છે તેથી વસ્તુ સંજ્ઞા પરિણામ સ્વરૂપને પરિણામ અપેક્ષાએ કહીએ દ્રવ્ય અપેક્ષાએ પરિણામને વસ્તુ ન કહીએ. જો આ-અપેક્ષાએ (પરિણામ અપેક્ષાએ) પણ (પર્યાયને) વસ્તુ ન કહીએ તો પરિણામ કોઈ વસ્તુ રહેતી નથી -(તેનો) નાશ થાય છે. માટે (પર્યાયનું વસ્તુપણ) વિવાદાસ્પદ છે. (તે) દ્રવ્યરૂપ નથી (પણ) પર્યાય (રૂપ) વસ્તુ છે, (તે) અનંત-ગુણથીધ્રુવરૂપ વસ્તુના કારણ (રૂપ) વસ્તુ છે. (પણ પોતે) ધ્રુવરૂપ કાર્ય નથી (અર્થાત્ પર્યાય તે ધ્રુવ દ્રવ્યગુણનું કારણ છે પણ પોતે જ ધ્રુવ દ્રવ્યગુણરૂપ નથી) (અહીં) આ એક

જુદી વિવક્ષા છે. ઘણે ઠેકાણે તો દ્રવ્ય-ગુણ તે કારણ અને પર્યાય તે કાર્ય-એમ બતાવવામા આવે છે. પરંતુ આ ઠેકાણે તો પર્યાયને કારણ કહ્યું છે અને દ્રવ્ય-ગુણને તેનું કાર્ય કહ્યું છે, કેમકે અહીં પર્યાયમા પણ વસ્તુપણુ છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. કાર્ય પરિણામ જ દેખાડે છે એ વિવક્ષા જુદી છે, એ (વાત) પહેલા કહી છે. નાના (-અનેક) ભેદથી નાની (-અનેક) વિવક્ષાઓ છે. નયને જાણવાથી વિવક્ષા જણાય છે. તેથી પર્યાયરૂપ વસ્તુ દ્રવ્યાત્મક નથી એ કથન સિદ્ધ થયું.

પર્યાયના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ કેવા ? તે કહીએ છીએ -

[પર્યાય |ઉપજવાનું ક્ષેત્ર તોદ્રવ્ય છે,

સ્વરૂપ ક્ષેત્ર-પ્રદેશે પ્રદેશે પરિણામશક્તિ છે. તે શક્તિસ્થાન જ ક્ષેત્ર છે,

કાળ સમય-મર્યાદા છે, નિજ-વર્તનાની મર્યાદા કાળ છે.

ભાવ-સર્વ પ્રગટ-સર્વસ્વ પરિણુમન-સર્વે નિજલક્ષણ(રૂપ) અવસ્થાથી શોભિત છે તે ભાવ કહીએ.

આ પ્રમાણે પર્યાયના સ્વરૂપને સદા નિશ્ચલ રાખે એવી સામર્થ્યતાનું નામ પર્યાયવીર્યશક્તિ કહીએ,

ક્ષેત્રવીર્ય

હવે ક્ષેત્રવીર્ય કહીએછીએ. પોતાના પ્રદેશને ક્ષેત્ર કહીએ; તેને પરિપૂર્ણ નિષ્પન્ન ગણવાની સામર્થ્યતા તે ક્ષેત્રવીર્યશક્તિ છે. ક્ષેત્રવીર્યને લીધે ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્રમા અનંતગુણનો નિવાસ છે, એકેક ગુણમા અનંત શક્તિ છે. અનંત પર્યાય છે. એકેક ગુણના

રૂપમા સર્વે ગુણોનુ રૂપ સધાય છે સત્તાગુણના રૂપમાં સર્વે ગુણોનુ રૂપ સધાય છે. સત્તાથી સર્વે ગુણો 'છે' લક્ષણવાળા છે. સત્તા સર્વેમા વ્યાપક છે. જ્ઞાન 'છે.' દર્શન 'છે,' દ્રવ્ય 'છે.'-એ પ્રમાણે દ્રવ્યત્વ, અગુરુલઘુત્વ વગેરે બધા ગુણોમા (સત્તાનુ વ્યાપકપાત્ર) જાણવુ. ક્ષેત્રમા ગુણનો વિલાસ, પર્યાયનો વિલાસ છે. દ્રવ્ય-મદિરની મૂળ ભૂમિકા પ્રદેશનું ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર-પ્રદેશમા અનંત ગુણો છે, ક્ષેત્રવડે દ્રવ્યની મર્યાદા જાણવામા આવે છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો વિલાસ, નિવાસ અથવા પ્રકાશ ક્ષેત્રના આધારે છે. આ ક્ષેત્ર બધાનું અધિકરણ છે. જેમ. નરકનું ક્ષેત્ર હુ,બ ઉત્પન્ન કરવાનુ કારણ છે, કોઈ દેવાદિક નારકીનાં હુ બને નટાડી શકે નહિ, એવો તે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે. અને સ્વર્ગભૂમિમા સહજપણે શીતાદિ વેદના નથી(એવો તે) ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે. તે પ્રમાણે આત્મપ્રદેશના ક્ષેત્રનો એવો પ્રભાવ છે કે અનંત ચેતના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના વિલાસને પ્રગટ કરે છે [અહીં] એટલું વિશેષ છે કે નરકાદિ ક્ષેત્ર તો ભિન્ન વસ્તુનુ કારણ છે [અને] આત્મપ્રદેશ ક્ષેત્ર ગુણ પર્યાયથી અભિન્ન છે. આ પ્રદેશક્ષેત્રમા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ પણ સિદ્ધ થાય છે. [તે આ પ્રમાણે-] ઉપચારથી એક પ્રદેશને મુખ્ય કરીએ તેનો ઉત્પાદ, બીજા પ્રદેશની ગૌણતા તે વ્યય જણવો [અને] ધ્રુવ મુખ્ય-ગૌણપણા રહિત અનુસ્યૂત શક્તિ-વસ્તુરૂપ શક્તિ છે-એ પ્રકારે ધારવુ. એ પ્રમાણે પ્રદેશ ક્ષેત્રનો અનંત મહિમા છે. આ પ્રદેશ ક્ષેત્ર લોકાલોકને જાણવા માટે અરીસો છે. જે જીવોએ આ પ્રદેશ-આ પ્રદેશક્ષેત્ર-મા નિવાસ કર્યો છે તેઓ જ અનંત સુખના ભોજતા થયા છે આવા પ્રદેશક્ષેત્રને [ટકાવી] રાખવાના સામર્થ્યનુ નામ ક્ષેત્રવીર્યશક્તિ છે

[જ્ઞેયમા] ઉપચાર પરિણતિથી પરિણમી છે, ઉપચારથી [તેને] જ્ઞેયાકાર કહીએ. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય વસ્તુના છે. જે વસ્તુનું સત્ છે તે જ જ્ઞાનનું સત્ છે, કેમ કે જે અસંખ્ય પ્રદેશ વસ્તુના છે તે જ [પ્રદેશો] જ્ઞાનના છે. તેથી અલેદ સત્તાની અપેક્ષાએ અલેદ ગુણ-પર્યાયની સિદ્ધિ થઈ. ભેદ [અપેક્ષા] મા જ્ઞાનરૂપ દ્રવ્ય, [જાણપણ] લક્ષણ ગુણ અને તેની પરિણતિ તે પર્યાય- [એમ] ભેદવડે [ત્રણે] સધાય છે. ઉપચારથી સમસ્ત જ્ઞેયના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જ્ઞાનમા આવે છે. ઉપચારના અનેક ભેદ છે તે કહીએ છીએ:—

[૧] સ્વન્નતિ ઉપચાર, [૨] વિન્નતિ ઉપચાર અને [૩] સ્વન્નતિ-વિન્નતિ ઉપચાર. દ્રવ્યમા ત્રણે ઉપચાર, ગુણમા ત્રણે ઉપચાર, પર્યાયમાં ત્રણે ઉપચાર [એમ] નવ ભેદ થયા. નવ સ્વન્નતિ, નવ વિન્નતિ, નવ સ્વન્નતિ-વિન્નતિ. નવ સામાન્ય [-એ પ્રમાણે] છત્રીશ ભેદ જ્ઞાનમાં આવે ત્યારે જ્ઞાનમા સધાય છે, જ્ઞાન અને દર્શન [એ બંને] ગુણો ચેતનાની અપેક્ષાએ સ્વન્નતિ છે, લક્ષણ અપેક્ષાએ ઉપચારથી વિન્નતિ છે (અને) બંને અપેક્ષા [સાથે લેતાં] સ્વન્નતિ-વિન્નતિ છે એક ગુણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને સાધે; (તથા) સ્વન્નતિ, વિન્નતિ અને મિશ્ર-એ સાધે ત્યારે અનંત ગુણોમા છત્રીસ-છત્રીસ ભેદ ઉપચારથી સધાય છે.

[જન સિદ્ધાંત દર્પણમા આ સંબંધી નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે-] એક પ્રસિદ્ધ ધર્મનો બીજામા આરોપ કરવો તે અસંભૂત વ્યવહારનો વિષય છે, તેના ત્રણ ભેદ છે:—

- ૧ - સ્વન્નતિ ઉપચાર. ૨ - વિન્નતિ ઉપચાર,
- ૩ - સ્વન્નતિ વિન્નતિ ઉપચાર.

એ ત્રણેમાથી દરેકના નવ નવ લેદ થાય છે; તે આ પ્રમાણે:—

૧ દ્રવ્યમા દ્રવ્યનો આરોપ. ૨. દ્રવ્યમાં ગુણનો આરોપ, ૩. દ્રવ્યમા પર્યાયનો આરોપ. ૪. ગુણમા ગુણનો આરોપ, ૫. ગુણમા દ્રવ્યનો આરોપ. ૬. ગુણમા પર્યાયનો આરોપ, ૭. પર્યાયમાં પર્યાયનો આરોપ, ૮. પર્યાયમા ગુણનો આરોપ, ૯. પર્યાયમાં દ્રવ્યનો આરોપ. તેમા સન્નતિ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો એક બીજામા આરોપ કરવો તે સન્નતિ ઉપચાર છે. જેમ કે ચંદ્રના પ્રતિબિમ્બને ચંદ્ર કહેવો તે સન્નતિ પર્યાયનો સન્નતિ પર્યાયમા આરોપ છે.

વિન્નતિ દ્રવ્ય-ગુણ પર્યાયનો એક બીજામાં આરોપ કરવો તે વિન્નતિ ઉપચાર છે. જેમકે જ્ઞાનને મૂર્ત કહેવું તે વિન્નતિ ગુણનો વિન્નતિ ગુણમા ઉપચાર છે. સન્નતિ-વિન્નતિ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયમાં આરોપ કરવો તે સન્નતિ-વિન્નતિ ઉપચાર છે, જેમ કે જીવ-અજીવરૂપ જ્ઞેયો જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી તેને જ્ઞાન કહેવું તે સન્નતિ-વિન્નતિ દ્રવ્યમા સન્નતિ-વિન્નતિ ગુણનો આરોપ છે. [જુઓ જૈનસિદ્ધાન્ત દર્પણ પૃ. ૩૨-૩૩.]

લેદ-અલેદવડે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય સધાય છે, એમ જાણવું. એક જ્ઞાન પોતાના સ્વભાવનું કર્તા છે, જ્ઞાનનો ભાવ તે કર્મ છે, જ્ઞાન પોતાના ભાવવડે પોતાને સાધે છે તેથી પોતે કરણ છે. પોતાનો સ્વભાવ પોતાને સોપે છે તેથી પોતે સ પ્રદાન છે. પોતાના ભાવમાંથી પોતાને પોતે સ્થાપે છે તેથી અપાદાન પોતે છે. પોતાનો આધાર પોતે છે તેથી અધિકરણ પોતે છે. (એ પ્રમાણે) આ જ છ કારકો એકેક ગુણમાં જુદા જુદા અનંત ગુણ પર્યંત સાધવા.

ઉત્પાદ-વ્યય ધ્રુવ ત્રણે ગુણે ગુણમા સાધીએ છીએ, સૂક્ષ્મ-
 (ત્વ) ગુણ છે, તેના અનંત પર્યાયો છે જ્ઞાનસૂક્ષ્મ, દર્શન-
 સૂક્ષ્મ, અનંત ગુણ સૂક્ષ્મ, [તે સૂક્ષ્મત્વ ગુણના પર્યાયો છે].
 એક ગુણસૂક્ષ્મની મુખ્યતાનો ઉત્પાદ બીજા ગુણની ગૌણતારૂપ
 સૂક્ષ્મનો વ્યય અને સૂક્ષ્મ (ત્વ) સત્તાવડે ધ્રુવ-એ પ્રમાણે
 સૂક્ષ્મ(ત્વ-ગુણ)મા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ ઉતર્યા. એ રીતે સર્વે ગુણોમા
 ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ સધાય છે.

❧ પરિણામશક્તિના ભેદ ❧

હવે, વસ્તુ વિષે પરિણામશક્તિનું વર્ણન કરીએ છીએ:—

ગુણસમુદાય દ્રવ્ય છે તે દ્રવ્ય પોતાના ગુણ-પર્યાય સ્વ-ભાવવડે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવથી આલિંગિત છે.^૧ ગુણરૂપ સત્તાના બે ભેદ છે-એક સાધારણ, એક અસાધારણ. દ્રવ્યત્વ આદિ સાધારણ, જ્ઞાનાદિ અસાધારણ સત્તા છે. જ્ઞાન-દર્શનાદિ વિશેષ ગુણોના સત્ત્વથી જીવ પ્રગટયો (અર્થાત્ જણાયો) ત્યારે (જીવના) વસ્તુત્વ વગેરે સર્વે ગુણો જણાયા. માટે અસાધારણ વડે સાધારણ છે. સાધારણ વડે અસાધારણ છે. એ સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય પોતાના યથાઅવસ્થિતપણાવડે સ્વગ્ધ થયા, ત્યારે પરના અભાવને લીધે અભાવશક્તિરૂપ થયા. નિજ વસ્તુનેા સકળ ભાવ પરના અભાવ વડે ચિદ્વિલાસથી શોભિત સ્વરસથી ભરેલો, ત્યાગઉપાદાનશૂન્ય, સકળ કર્મનેા અકર્તા, (તથા) અલોકતા, સર્વકર્મમુક્ત આત્મપ્રદેશ, સહજ મગ્ન, પરમૂર્તિ રહિત અમૂર્તરૂપ, પદ્ધારકરૂપ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવરૂપ, સંઘા-સંખ્યા-લક્ષણ-પ્રયોજનાદિ રૂપ નિત્યાદિ સ્વભાવરૂપ, સાધારણાદિ ગુણરૂપ (તથા) અન્યોન્ય ઉપચારાદિ રૂપ-એવા અનંત ભેદ-અભેદ (રૂપ) છે. (તેમાં) સામાન્ય-વિશેષ આદિ અનંત નયોથી, અનંત વિવક્ષાઓથી અનંત સમ્પલંગ સાધવા.

અનાદિઅનંત, અનાદિસાંત, સાદિસાત અને સાદિઅનંત-એ ચાર ભંગ સર્વે ગુણોમાં લાગુ પડે છે. તે કહીએ છીએ:—
પ્રથમ જ્ઞાનમાં સાધીએ છીએ.

- (૧) જ્ઞાન વસ્તુથી અનાદિઅનંત છે.
- (૨) જ્ઞાન દ્રવ્યથી અનાદિ, પર્યાયથી સાત, (એ રીતે) અનાદિસાત છે.
- (૩) જ્ઞાન પર્યાયથી સાદિસાંત છે.
- (૪) પર્યાયથી જ્ઞાન સાદિ, દ્રવ્યથી અનંત છે, તેથી સાદિ-અનંત છે,

એ પ્રમાણે દર્શનમાં એ જ રીતે જાણો. સત્તામાં (એ ચાર પ્રકાર) સાધીએ છીએ:—

- (૧) દ્રવ્યે સત્તા અનાદિઅનંત,
- (૨) દ્રવ્યે સત્તા અનાદિ, પર્યાયે સત્તા સાંત (એ રીતે સત્તા) અનાદિસાત;
- (૩) પર્યાયે સત્તા સાદિસાત.
- (૪) પર્યાયે સત્તા સાદિ, દ્રવ્યે સત્તા તથા ગુણે સત્તા અનંત. (એ રીતે સત્તા) સાદિઅનંત છે.

આ પ્રમાણે (સત્તામાં ચાર ભંગ) સાધતાં પ્રશ્ન ઊઠે છે કે સત્તા તો ‘છે’ લક્ષણવાળી છે, સાદિસાંતમાં (તો) સત્તાનો અભાવ થાય છે, ત્યાં (સત્તાનું) ‘છે’ (એવું) લક્ષણ રહેતું નથી.

તેનું સમાધાન કરીએ છીએ—પર્યાય સમયસ્થાયી છે, તેની સત્તા પણ સમય માત્રની કાળમર્યાદા સુધી ‘છે’ લક્ષણ સહિત છે. અનાદિઅનંતનો કાળ ઘણો છે તેથી પર્યાયમાં તે સંભવતો નથી પર્યાય સમયસ્થાયી ન હોય તો ઉત્પાદ-વ્યય-મૃત્યુ એક સમયમાં સિદ્ધ ન થાય; તો ઉત્પાદ-વ્યય-મૃત્યુ વિના સત્તા હોય

નહિ. સત્તાનેા નાશ થતા વસ્તુનેા નાશ થાય. માટે પર્યાયની મર્યાદા સમય (પ્રતી) હોવાથી (સત્તાનુ) સાદિસાંતપણું સિદ્ધ થયું. આ સર્વે પરિણામશક્તિના ભેદ છે આમાં સર્વે ગર્ભિત છે તેથી તેના જ ભેદ છે.

❧ પ્રદેશત્વશક્તિ ❧

આત્માવિષે પ્રદેશત્વશક્તિ છે, તેનું વર્ણન કરીએ છીએ. સંસાર અવસ્થામાં અનાદિ સંસારથી પ્રદેશ-કાયા સ કેાચ વિસ્તાર (પામે છે), મુક્ત થતાં ચરમ શરીરથી કિચિત્ ઊણા આકારને ધરે છે. તે એકેક પ્રદેશમા અનંત ગુણો છે, એવા લોકપ્રમાણુ અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. અલેદવિવક્ષામાં ‘પ્રદેશત્વ’, લેદ-વિવક્ષામા ‘અસંખ્ય’, (તથા) વ્યવહારમાં ‘દેહપ્રમાણુ’ કહીએ. તેમજ અવસ્થાન વિવક્ષાથી લોકાચ અવસ્થાનરૂપ થઈને નિવાસ કરે છે. એકેક પ્રદેશની ગણતરી કરતા અસંખ્ય (પ્રદેશો) છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-જિનાગમમાં ‘લોકપ્રમાણપ્રદેશો દિ નિશ્ચયેન જિનાગમે’ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. આ લેદમાં અસંખ્ય કહેતાં નિશ્ચય સિદ્ધ થતો નથી, (કેમકે) નિશ્ચયમાં લેદ સિદ્ધ થાય નહિ ?

તેનું સમાધાન:—લેદથી અસંખ્ય (પ્રદેશો હોવાનું) પ્રમાણુ કયું. તેનાથી ઓછા કે વધારે (પ્રદેશો) નથી-આ નિયમરૂપ નિશ્ચય નાણવો.

કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-એક પ્રદેશમા અનંત ગુણો છે તે સર્વ પ્રદેશોમાં છે. [જે અનંત ગુણો છે] તે [એક પ્રદેશમાં] આખા આત્મા કે ઓછા આવ્યા ?

* ભુએ, સમયમાર ગુજો પૃ. ૫૦૫

૧ ભુએ, કવ્યસમઃ ગા ૧૦

તેનું સમાધાન — સર્વ પ્રદેશોમા જ્ઞાન છે. પ્રદેશ જુદા જુદા માનવાથી જ્ઞાન જુદું જુદું થઈ જાય, જ્ઞાનપ્રમાણ આત્મા દ્રવ્ય છે તે પણ જુદો જુદો થઈ જાય. એ રીતે વિપરીત થાય છે, માટે વસ્તુમા અંશકલ્પના નથી (તેમ જ) ગુણમા પણ (અંશકલ્પના) નથી. પરંતુ પરમાણુમાત્ર ગજથી વસ્તુના પ્રદેશ ગણીએ ત્યારે એટલા (-અસંખ્ય) છે-એમ કહીએ છીએ. (પરંતુ) જેમ પ્રદેશોનું એકત્વ તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

ક્રમના બે ભેદ છે-(૧) વિષ્કંભક્રમ અને (૨) પ્રવાહક્રમ; વિષ્કંભક્રમ પ્રદેશોમા છે ને પ્રવાહક્રમ પરિણામમાં છે. દ્રવ્યમા ક્રમભેદ નથી, વસ્તુના અંગ જ એવા ભેદને ધારણ કરે છે. પણ અંગમા ક્રમભેદ છે, વસ્તુમા નથી. જેમ નરના અંગમાં ક્રમભેદ છે (પણ) નરમાં નથી, એ પ્રકારે જાણવું. જેમ અરીસામાં પ્રકાશ છે, (ત્યાં) આખા અરીસામા (જેવો પ્રકાશ) છે તેવો જ અરીસાના એક પ્રદેશમા છે. તે પ્રદેશ અરીસામા જુદો તો નથી પણ (જ્યારે) પરમાણુમાત્ર પ્રદેશને કલ્પીએ ત્યારે તે પ્રદેશમાં જાતિશક્તિ તો તેવી (અરીસા જેવી) જ છે, પરંતુ સંપૂર્ણ વસ્તુ બધા પ્રદેશોનું નામ પામે છે. એ પ્રકારે જાતિ-શક્તિ ભેદથી તો પ્રદેશમા ગુણ આવ્યો, પરંતુ સંપૂર્ણ આત્મવસ્તુ તો અસંખ્ય પ્રદેશમય છે, એક પ્રદેશ લોકાલોકને જાણે તે જ સર્વ પ્રદેશો જાણે, પરંતુ સર્વ પ્રદેશોનો એકત્વભાવ તે વસ્તુ છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે-એક ગુણના અનંત પર્યાયો છે, એક પ્રદેશમાં એક ગુણ છે તેમા અનંત પર્યાયો કઈ રીતે આવ્યા ?

તેનું સમાધાન-એક પ્રદેશમા સૂક્ષ્મ[ત્વ] ગુણ છે તેમ જ અનંતગુણો છે, તે સર્વે સૂક્ષ્મ છે, તેથી સૂક્ષ્મગુણના સર્વે પર્યાયના જાતિભેદ-શક્તિભેદ એક છે એમ આપ્યું.

વસ્તુનો એક ગુણ છે તે વસ્તુમા વ્યાપક છે [અને] વસ્તુ સર્વે ગુણોમાં વ્યાપક છે. તેથી સૂક્ષ્મ[ત્વ] ગુણ પણ પોતાના પર્યાયવડે સર્વે ગુણોમાં વ્યાપક છે, અખંડિત છે. [જો] એક ગુણને ખંડખંડ પર્યાયવડે જુદો જુદો વ્યાપક કહેવામા આવે તો સૂક્ષ્મ[ત્વ ગુણ] અનંત થઈ જાય, એક ન રહે; અને એમ થતાં દ્રવ્ય પણ અનંત થઈ જાય. [પરંતુ] ગુણદ્રવ્ય એક છે તેથી સર્વ પ્રદેશરૂપ વસ્તુ છે તેમ જ ગુણ [પણ સર્વપ્રદેશરૂપ] છે. [જેમ] એક ગુણ તો સર્વે ગુણોમા પોતાનું રૂપ ધરે છે [અને] વ્યાપક છે તેમ એક પ્રદેશ સર્વે પ્રદેશોમા વ્યાપક નથી. એક પ્રદેશનું અસ્તિત્વ એક પ્રદેશમાં છે ને બીજાનું બીજામાં છે. પરંતુ ચેતનાના અભિન્નપણાને લીધે સર્વે પ્રદેશો અભિન્નસત્તારૂપ છે. એક વસ્તુના પ્રદેશ પરસ્પર અનુસ્થિતિરૂપ અભેદ છે. પ્રદેશના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા માટે ક્ષણમાં તો ભેદ કહ્યો પરંતુ (સર્વે પ્રદેશોની) જાતિશક્તિ-સત્તા-પ્રકાશ વગેરે અભેદ છે. એક સૂક્ષ્મ(ત્વ) ગુણ છે તે સર્વે પ્રદેશોમાં પોતાના સંપૂર્ણ અસ્તિત્વને ધારણ કરે છે. તેનામાં સંપૂર્ણતા છે (એટલે)

સર્વે ગુણોને સંપૂર્ણ સૂક્ષ્મ કર્યાં, વસ્તુમાં જેટલા પ્રદેશો કહ્યા તેમાં તે એકેક પ્રદેશનો સૂક્ષ્મત્વગુણ જુદો ન કહીએ, (કેમ કે) એ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ(ત્વ) ગુણ જુદો કહેતા તો ગુણખંડ થઈ જાય. માટે (સર્વ પ્રદેશોમાં) અભેદ પ્રકાશ છે. તેમા ભેદ અંશકરૂપના (હોવા) છતાં અભેદ છે, પ્રદેશો-અવયવોનો પુર્વ

છે તે એક વસ્તુની સિદ્ધિ કરે છે. આ પ્રદેશોમાં સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વદર્શિત્વશક્તિ છે એ પ્રદેશો પોતાના યથાવત્ સ્વભાવરૂપ છે તેથી તે ‘તત્ત્વ’શક્તિને ધારણ કરે છે (અને) પર-પ્રદેશોરૂપ થતા નથી તેથી ‘અતત્ત્વ’ શક્તિને ધારણ કરે છે, (તેમ જ તે પ્રદેશો) જડતા રહિત [હોવાથી] કૌંતન્ય શક્તિને ધારણ કરે છે.-ઈત્યાદિ અનંત શક્તિઓને એ પ્રકારે ધરે છે. [એ રીતે] પ્રદેશશક્તિ અનંત મહિમાને ધરે છે.

-
- ૧ સમયસાગર ગુજ. પૃ. ૫૦૪,
 ૧-૨ સમયસાગર. ગુજ. પૃ. ૫૦૫,
 ૩ જુઓ, ગુજ. સમયસાગર. પૃ. ૫૦૩.
 ૧૨

❧ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો વિલાસ ❧

સત્તાના આધારે સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય છે. તેથી સત્તા જ સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના રૂપનો વિલાસ કરે છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે સત્તા તો 'છે' લક્ષણવાળી છે. (તે) વિલાસ કઈ રીતે કરે છે ?

તેનું સમાધાન:—દ્રવ્યનો વિલાસ દ્રવ્ય કરે, ગુણનો (વિલાસ) ગુણ કરે, (અને) પર્યાયનો (વિલાસ) પર્યાય કરે; (પરંતુ) એ ત્રણેના વિલાસનો અસ્તિભાવ સત્તા વડે છે, તેથી સત્તા જ (તેનો વિલાસ) કરે છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો વિલાસ જ્ઞાનમાં આવ્યો, જ્ઞાનના વેદનપણાને લીધે જ્ઞાન જ એ ત્રણેનો વિલાસ કરે છે એ જ પ્રમાણે દર્શનમાં પણ (તે વિલાસ) આવ્યો, (તેથી) દર્શન સર્વ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના રૂપનો વિલાસ કરે છે. પરિણામ સર્વને વેદીને રસાસ્વાદ લે છે, તેથી પર્યાય સર્વનો વિલાસ કરે છે. આ પ્રમાણે, અનંત ગુણો છે. એકેક ગુણ દ્રવ્ય ગુણ-પર્યાય ત્રણેનો વિલાસ કરે છે.

❀ ❀ ❀ ભાવભાવશક્તિ ❀ ❀ ❀

સમસ્ત પદાર્થોના સમસ્ત વિશેષોને જ્ઞાન જાણે, છે તેમ જ પૂર્વે જાણ્યું હતું ને ભવિષ્યમા જાણશે એ (જ્ઞાન)શક્તિ જે પૂર્વે હતી તે જ શક્તિ ભવિષ્યમા રહે છે, તેથી જ્ઞાનમા ભાવભાવશક્તિ છે. એ પ્રણાણે દર્શનમા જે ભાવ પૂર્વે હતો તે જ ભવિષ્યમા રહે છે તેથી ભાવભાવશક્તિ દર્શનમા પણ છે. જ્ઞાનમા, દર્શનમા એ પ્રમાણે અનંત ગુણોમા ભાવભાવશક્તિ છે. સર્વે ગુણોના ભાવ એક એક ગુણમા છે તેથી એક પોતાના ભાવથી સર્વે ગુણોના ભાવ છે અને સર્વે ગુણોના ભાવથી એક ગુણનો ભાવ છે. માટે ભાવભાવશક્તિ ગુણોમા છે. એક ગુણમા દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભાવ છે અને દ્રવ્ય-પર્યાયના ભાવમા ગુણનો ભાવ છે તેથી ભાવભાવશક્તિ સર્વે કહીએ. એકેક ભાવમાં અનંતભાવ છે અને અનંતભાવમા એક ભાવ છે. વસ્તુનો સફળભાવ પ્રગટવો તે ભાવ છે, એક ભાવમા અનંત રસનો વિલાસ છે. વિલાસના પ્રભાવને પ્રગટપણે (વસ્તુ) ધારણ કરે છે, વસ્તુમા જ અનેક અંગનું વર્ણન જિનદેવ બતાવે છે.

વસ્તુમાં અનંત ગુણ છે, એક એક ગુણમા અનંત શક્તિ- (૩૫) પર્યાય છે, પર્યાયમાં સર્વે ગુણનું વેદન છે, વેદવામા અવિનાશી સુખરસ છે. એ સુખરસના પીવાથી ત્રિદાનંદ અજર અમર થઇને નિવાસ કરે છે.

✽ એક સમયનાં કારણ-કાર્યમાં ત્રણ ભેદ ✽

સમય સમય(ના) કારણ કાર્યદ્વારા આનંદનો વિલાસ થાય છે. તે કારણકાર્ય પરિણામથી છે. પૂર્વે પરિણામ કારણ છે તે ઉત્તર પરિણામ(રૂપ) કાર્યને કરે છે. તે એક જ કારણકાર્યમાં ત્રણ ભેદ સધાય છે, તે કહીએ છીએ. જેમ પદગુણી વૃદ્ધ-હાનિ એક સમયમાં સધાય તેમ એક વસ્તુના પરિણામમાં ભેદ કલ્પનાદ્વાર વડે કારણકાર્યનાં ત્રણ ભેદ સાધીએ છીએ. (તે આ પ્રમાણે-) દ્રવ્ય કારણકાર્ય, ગુણ કારણકાર્ય અને પર્યાય કારણકાર્ય. પ્રથમ દ્રવ્યના કારણકાર્ય કહીએ છીએ. —

દ્રવ્યના કારણકાર્ય

(૧) દ્રવ્ય પોતે જ પોતાના સ્વભાવથી પોતાનું કારણ છે અને પોતે જ કાર્યરૂપ છે; અથવા,

(૨) ગુણ-પર્યાય તે દ્રવ્યનું કારણ છે (અને દ્રવ્ય કાર્ય છે.) ૧ગુણ પર્યાયવાનું દ્રવ્ય આવું સૂત્રનું વચન છે;

(૩) પૂર્વ પરિણામ યુક્ત દ્રવ્ય કારણ છે અને ઉત્તર પરિણામ યુક્ત દ્રવ્ય કાર્ય છે; ૨અથવા

(૪) 'સત્' કારણ છે અને દ્રવ્ય કાર્ય છે; અથવા

૧. જુએ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર ૫-૩૮.

૨. સ્વામી કાર્તિકયાનુપ્રેક્ષા ગા, ૨૨૨, ૨૩૦.

(૫) દ્રવ્યવ્યયોગાત્ દ્રવ્ય' (એટલે કે દ્રવ્યત્વના યોગથી દ્રવ્ય છે)-દ્રવ્યત્વગુણ કારણ છે અને દ્રવ્ય કાર્ય છે.

દ્રવ્યના કારણકાર્ય દ્રવ્યમા જ છે, કેમ કે દ્રવ્ય પોતે જ પોતાના કારણરૂપ સ્વભાવપણે પરિણમીને પોતાના કાર્યને પોતે જ કરે છે. દ્રવ્યમા જો કારણકાર્ય ન હોય તો દ્રવ્યપણું કેવી રીતે ગહે ? માટે સત્ત્વામા જેટલા પદાર્થો છે તે તે સર્વે પોતપોતાના કારણ-કાર્યને કરે છે. તેથી જીવદ્રવ્યનાં કારણ-કાર્યવડે જીવનું સર્વસ્વ પ્રગટે છે જે કાંઈ છે તે કારણ-કાર્ય જ છે [અર્થાત્ કારણ કાર્યમાં બધું આવી જાય છે].

હવે ગુણના કારણ કાર્ય કહીએ છીએ —

ગુણનાં કારણકાર્ય

(૧) દ્રવ્ય-પર્યાય તે ગુણનું કારણ છે અને ગુણ કાર્ય

(૨) કેવળ દ્રવ્ય-પર્યાય (ગુણનું) કારણ છે એટલું જ નહિ પરંતુ ગુણ પણ ગુણનું કારણ છે અને ગુણ જ કાર્ય છે. એક સત્તાગુણ સર્વે ગુણોનું કારણ છે અને સર્વે ગુણો (તેનું) કાર્ય છે. એક સદ્ભત્ત્વ ગુણ સર્વે ગુણોનું કારણ છે અને સર્વે ગુણો કાર્ય છે. એક અગુરુલઘુ ગુણ સર્વે ગુણોનું કારણ છે અને સર્વે ગુણો કાર્ય છે એક પ્રદેશત્વગુણ સર્વે ગુણોનું કારણ છે અને સર્વે ગુણો કાર્ય છે, આજ પ્રકારે એકેક ગુણ સર્વે ગુણોનું કારણ છે અને સર્વે ગુણો કાર્ય છે.

(૩) હવે તે જ ગુણના કારણ (કાર્ય) તેમા કહીએ છીએ:— સત્તાનું નિજ કારણ સત્તામા જ છે, સત્તા, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનાં હોવાપણારૂપ લક્ષણવાળી છે, તેથી ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ કે જે સત્તાનું લક્ષણ છે તે-સત્તાનું કારણ છે અને સત્તા કાર્ય છે. એ જ પ્રમાણે અગુરુલઘુત્વગુણ નિજકારણવડે નિજકાર્યને કરે છે. તે

* પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો ઉપાય. *

હવે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે-હો પ્રભો ! એવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ કઇ રીતે પામીએ ? તે કહો. ત્યારે તે શિષ્યને પરમાત્માને પામવાના નિમિત્તે હવે કથન કરીએ જીએ. (૭૫) અતરાત્મા થઇને પરમાત્માને ધ્યાવે છે. ૧ તે અતરાત્મા(પણું) ચોથા ગુણુસ્થાનથી શરૂ કરીને બારમા ગુણુસ્થાન સુધી છે. તેનું કથન સંક્ષેપથી લખીએ છીએ

ચોથા ગુણુસ્થાનવાળો ૭૫ શ્રી સર્વજ્ઞે કહેલા વસ્તુસ્વરૂપને ચિતવે છે, તેને સમ્યક્ત્વ થયું છે તે સમ્યક્ત્વના ૬૭ લેહ છે. તે કહીએ છીએ

સમ્યક્ત્વના ૬૭ પ્રકાર.

(૧-૪) પ્રથમ, શ્રદ્ધાનના ચાર લેહ છે તેના પ્રથમ, પરમાર્થસંસ્તવ, ૧, બીજો, મુનિત પરમાર્થ ૨. ત્રીજો ચતિજનસેવા ૩; અને ચોથો, કુદૃષ્ટિપરિત્યાગ ૪. એ ચાર લેહમાથી પહેલો લેહ કહીએ છીએ.

૧. (પરમાર્થસંસ્તવ-) સાત તત્ત્વો છે. તેમનું સ્વરૂપ જ્ઞાતા ચિતવે છે. ચેતના લક્ષણ, દર્શનજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ-આદિ અનંત શક્તિ સહિત અનંત ગુણોથી શોભિત મારું સ્વરૂપ છે, અનાદિથી પરસંયોગ સાથે મળ્યો છે, તો પણ (મારો) જ્ઞાન ઉપયોગ

મારા સ્વરૂપમા જેવાકાર થાય છે, પર જેયરૂપ થતો નથી, (મારી) જ્ઞાનશક્તિ અવિકારરૂપ અખંડિત રહે છે. જેયોતું અવલબ્ધ કરે છે. (પણ) નિશ્ચયથી પર જેયોને સ્પર્શતું નથી; (ઉપયોગ) પરને દેખતો (હોવા) છતાં અણુદેખતો છે, પરાચરણ કરવા છતાં અદતાં છે—એવા ઉપયોગના પ્રતીતિભાવને શ્રદ્ધે છે. અણુવાદિ પદ્ધતિને હેય બાણીને શ્રદ્ધા કરે છે. વારંવાર ભેદજ્ઞાન વડે સ્વરૂપચિત્ત કરીને સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ, તેનું નામ પરમાર્થસંસ્તવ-કહીએ.

૨. (મુનિતપરમાર્થ)—જિનાગમ-દ્રવ્યસૂત્ર-દ્વારા અર્થને બાણીને જ્ઞાનજ્યોતિનો અનુભવ થયો, તેને મુનિતપરમાર્થ કહીએ.

૩. (યતિજનસેવા)—વીતરાગ સ્વસંવેદનદ્વારા શુદ્ધ સ્વરૂપનો રસાસ્વાદ થયો, તે વિષે પ્રીતિ—ભક્તિ—સેવા, તેને યતિજનસેવા કહીએ.

૪. (કુદૃષ્ટિપરિત્યાગ)—પરાલબ્ધી બહિર્મુખ મિથ્યાદૃષ્ટિ જનોના ત્યાગને કુદૃષ્ટિપરિત્યાગ કહીએ.

(૫-૭) હવે સમ્યક્ત્વનાં ત્રણ ચિહ્ના કહીએ છીએ—

૧. (જિનાગમશુશ્રૂત)—અનાદિની મિથ્યાદૃષ્ટિને છાડીને, જિનાગમમા કહેલ જ્ઞાનમય સ્વરૂપને પામીએ, (તેમાં) ઉપકારી જિનાગમ છે, તે (જિનાગમ) પ્રત્યે પ્રીતિ કરે. આવી પ્રીતિ કરે કે જેમ દરિદ્રીને કોઈએ ચિંતામણિ દેખાડયો, ત્યારે તે વડે ચિંતામણિ પામ્યો. તે વખતે તે દેખાડનાર પ્રત્યે જેમ તે દરિદ્રી પ્રીતિ કરે, તેવી પ્રીતિ શ્રી જિનસૂત્ર પ્રત્યે (સમ્યગ્દૃષ્ટિ) કરે, તેને જિનાગમશુશ્રૂત કહી છે.

૨. (ધર્મસાધનમાં પરમઅનુરાગ)—નિજધર્મરૂપ અનંતગુણનો વિચાર તે ધર્મસાધન છે, તેમા પરમ અનુરાગ કરે; ધર્મસાધનમાં પરમઅનુરાગ બીજું ચિહ્ન છે.

૨. (તીર્થસેવા)-અનુભવી વીતરાગ સત્પુરુષોના સંગને તીર્થ-સેવા કહીએ.

૩. (ભક્તિ)-જિનસાધુ (અને) સ્વધર્મીની આદરતા વડે (તેમનો) મહિમા વધારવો તેને ભક્તિ કહીએ.

૪. (સ્થિરતા)-સમ્યક્ત્વભાવની દૃઢતા તે સ્થિરતા છે.

૫. (પ્રભાવના)-પૂજા-પ્રભાવ કરવો તે પ્રભાવના છે. એ ભૂપણ સમ્યક્ત્વનાં છે.

(૪૫-૪૯) સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લગ્ન છે, તે કયા કયા ? (તે કહે છે).—

૧. ઉપશમ. ૨. સંવેગ, ૩ નિર્વેદ, ૪. અનુકંપા અને ૫. આસ્તિક્ય. તે કહીએ છીએ:—

૧. (ઉપશમ)-રાગ દ્વેષને મટાડીને સ્વરૂપને ભેટવું તે ઉપશમ છે.

૨. (સંવેગ)-નિજધર્મ તથા જિનધર્મ પ્રત્યે રાગ તે સંવેગ છે.

૩. (નિર્વેદ)-વૈરાગ્ય ભાવ તે નિર્વેદ છે.

૪. (અનુકંપા)-સ્વદયા-પરદયા તે અનુકંપા છે.

૫ (આસ્તિક્ય)-સ્વરૂપની (તેમ જ) જિનેશ્વરનોની પ્રતીતિ તે આસ્તિક્ય છે.

—એ અનુભવીનાં લક્ષણો છે.

(૫૦-૫૫) હવે છ જૈનસાર લખીએ છીએ—

૧. વંદના, ૨. નમસ્કાર, ૩. દાન ૪. અનુપ્રયાણ, ૫. આલાપ (અને) ૬. સંલાપ.

૧. (વંદના)-પરતીર્થ, પરદેવ (અને) પરચૈત્ય-તેમને વંદના ન કહે,

૨. (નમસ્કાર)-(તેમની) પૂજા કે નમસ્કાર ન કહે,

૩. (દાન)-(તેમને) દાન ન કહે,

૪. (અનુપ્રયાણ)-અનુપ્રયાણ કહેતા ખાન-પાનથી અધિક ન કહે,

૫. (આલાપ)-પ્રણુતિ સહિત સલાપણુ, તેને આલાપ કહીએ, તે ન કરે,

૬. (સંલાપ)-ગુણ-દોષ [સંબંધી] પૂછવું કે વાર વાર ભક્તિ-સલાપ ન કરે.

(૫૬-૬૧) હવે સમ્યક્ત્વના [છ] અભંગ કારણો લખીએ છીએ.—જે [સમ્યક્ત્વના] ભંગના કારણો પામીને ન ડગે તેને અભંગ કારણ કહીએ, તેના છ ભેદ—૧ રાજ, ૨. જનસમુદાય, ૩. બળવાન. ૪. દેવ, ૫. પિતાદિક વડીલજનો [અને] ૬. માતા—એ [સમ્યક્ત્વના] અભંગપણામા છ ભય [છે તેને] બાણતો રહે [અને] તેમના ભયથી નિજધર્મ-જિનધર્મને ન તજે.

(૬૨-૬૭) હવે સમ્યક્ત્વના છ સ્થાનો લખીએ છીએ—

૧. જીવ છે, ૨. નિત્ય, ૩. કર્તા, ૪. લોકતા, ૫. અસ્તિધ્રુવ (મોક્ષ) અને ૬. (મોક્ષનો) ઉપાય.

૧. આત્મા અનુભવસિદ્ધ છે ચેતનામા ચિત્ત લીન કરે, જીવ અસ્તિ (રૂપ) છે તે કેવળજાનવડે પ્રત્યક્ષ છે.

૨. દ્રવ્યાર્થિક(નય)થી નિત્ય છે.

૩. (આત્મા) પુણ્ય-પાપનો કર્તા છે.

૪. (આત્મા) લોકતા પણ છે. (આ પુણ્ય-પાપનું કર્તાલોકતા-પણું) મિથ્યાદૃષ્ટિમા છે. નિશ્ચયનયથી (આત્મા તેનો) કર્તા કે લોકતા નથી.

૫. નિર્વાણ સ્વરૂપ અસ્તિ ધ્રુવ છે. વ્યક્ત નિર્વાણ તે અક્ષય મુક્તિ છે. અને

૬. (સમ્યગ્) દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે મોક્ષનો ઉપાય છે. ૧-સમ્યક્ત્વના એ ૬૭ ભેદો પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

જ્ઞાતાના વિચાર

—૦૦૦—

જ્ઞાતા એવો વિચાર કરે છે કે-ઉપયોગ જેયોનું અવલંબન કરે છે, જેવાવલંબી થાય છે. જેયને અવલંબનારી શક્તિ જેયનું અવલંબન કરીને છોડી દે છે. જેયનો સબંધ અસ્થિર છે, જેયપરિણામ પણ છૂટી જાય છે; તેથી જેય, જેયપરિણામ નિજ વસ્તુ નથી. જેયને અવલંબનારી શક્તિને ધરનારી ચેતનાવસ્તુ છે જેય (સાથે) મળવાથી અશુદ્ધ થઈ, પરંતુ શક્તિ શુદ્ધ ગુણ છે જે શુદ્ધ છે તે રહે છે, અશુદ્ધ છે તે રહેતું નથી, માટે અશુદ્ધ (તે) ઉપરનો મળ છે. અને શુદ્ધ (તે) સ્વરૂપની શક્તિ છે. જેમ સ્ફટિક વિષે લાલ રંગ દેખાય છે (તે) સ્ફટિકનો સ્વભાવ નથી તેથી મટી જાય છે, સ્વભાવ (છે તે) જતો નથી.

જેમ મયૂર(પ્રતિબિંબવાળા)અરીસામા મોર પદાર્થ દેખાય છે, પણ (ખરેખર અરીસામાં) મોર પદાર્થ નથી, અરીસામા તો માત્ર પ્રતિબિંબ છે. કર્મદૃષ્ટિમા આત્મા પરસ્વરૂપ થયેલો ભાસે છે પરંતુ આત્મા પર થતો નથી.

જેમ ધતગને પીવાથી દૃષ્ટિ ચેત શંખને પીળો દેખે છે, પરંતુ (તે) દૃષ્ટિ વિકાર છે. દૃષ્ટિનાશ નથી. તેમ (જીવ) મોહની ચેલછાથી પરને પોતા(રૂપ) માને છે પરંતુ પર તે પોતા(રૂપ) થતું નથી.

જેમ કઠિયારને ચિતામણિ પ્રાપ્ત થયો. (પણ) તેની પરીક્ષા ન લાગી. તોપણ ચિતામણિનો પ્રભાવ ન ગયો. તેમ [જીવે] અજ્ઞાનથી સ્વરૂપનો મહિમા ન લાગ્યો તોપણ સ્વરૂપનો પ્રભાવ ન ગયો.

જેમ વાદળની ઘટામા સૂર્ય છુપાયો છે, પરંતુ છુપાયેલો પણ પ્રકાશ ધરે છે. રાત્રિની જેમ અંધારું નથી, તેમ આત્મા કર્મઘટામા છુપાયો છે, તો પણ [તેના] દર્શન-જ્ઞાન પ્રકાશ કરે છે, નેત્રદ્વારા દર્શન પ્રકાશ કરે છે, તથા ઇન્દ્રિયક્રાંતિ (અને) મન દ્વારા (જ્ઞાન) કરે છે-જાણે છે: અચેતનની જેમ જડ નથી. આવું સ્વરૂપ પરમ શુભ છે તો પણ જ્ઞાતા તેને પ્રગટ દેખે છે.

જે બાંધરૂપથી મુક્ત થવા આહે, તે કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ? (તે કહીએ છીએ) -જે પોતાની ચેતના પ્રકાશ શક્તિ ઉપયોગવડે પ્રગટ છે તેને પ્રતીતિમા લાવે. પાણીના તરંગની જેમ ખડખડિયા (-વિકલ્પ) થાય છે તો થાઓ, પણ પરિણામ દર્શન-જ્ઞાનમા રૂબતાં નિજ સમુદ્રમા મળે (અને સ્વભાવનો) મહિમા પ્રગટ કરે. પરમા પરિણામને લીન કરે છે પરંતુ (પર) વસ્તુ તો બુદ્ધિ છે, તે છટી બચ છે, ખેદ થાય, નેલા થાય ત્યાં પરિણામ ન ગોપવવા, સ્વરૂપમા લગાડવા અશુદ્ધ જ્ઞાનમાં પણ જાણપણુ તો ન ગયું તે જાણપણા તરફ જોતાં, નિજ જ્ઞાન જાતિ છે. એવી ભાવનામા નિજ રસાસ્વાદ આવે છે. આ વાત કંઈ કહેવા માત્ર નથી, આજવામા (-અનુભવમા) સ્વાદ છે, (એ સ્વાદ) જેણે આજ્યો તે જાણે છે, લખાણમા (તે) આવતો નથી. આ તરફ બાહ્યમા દેખી દેખીને અંતરને વિસર્યો છે તેથી જ ચોરાશીમાં લોટે (-લટકે) છે જેમ લોટનજડીને દેખી દેખીને ખિલાડી લોટે છે, તેમ બાહ્યમાં દેખી દેખીને જીવ લટકે છે. જો બાહ્યમા દેખવાનું છોડે તો લોટવાનું છૂટે; માટે પર દર્શન મટાડી નિજ અવલોકનવડે આ મુક્તપદ છે, અનુભવ છે, અનંત સુખ(રૂપ) ચિદ્રિલાસનો પ્રકાશ છે.

૧, આત્માવલોકન પૃ. ૫૦, ૫૮, અનુભવપ્રકાશ શુભ ૦ ખીણ આવૃત્તિ.

➤ અનંત સંસાર કેમ મટે ? ‹

કોઈ કહે કે સંસાર અનંત છે તે કેમ મટે ?

તેનું સમાધાન-વાંદરાનુ ફસાવું એટલું જ છે કે મૂઠી છોડતો નથી; પોપટનુ ફસાવું એટલું જ છે કે નળીને છોડતો નથી. ફૂતરાવું ફસાવું એટલું જ છે કે તે ભસે છે. કોઈ ત્રણ વાકવાળી દોરડીમા સર્પ માને છે. ત્યા સુધીજ (તેને) લય છે. મૃગ, મૃગજળમાં જળ માનીને દોડે છે, તેથી જ ડુંગળી છે. તેમ આત્મા પરને પોતારૂપ માને છે, એટલો જ સંસાર છે, ન માને તો મુક્ત જ છે. જેમ એક નારીએ કાષ્ટની પૂતળી બનાવીને. તેને અલ કાર-વસ્ત્ર પહેરાવીને પોતાના મહેલમા પથારીમા સુવાડી રાખી, (અને તેને) લૂગડાથી ઢાકી દીધી. ત્યા, તે નારીનો પતિ આવ્યો, તેણે એમ બાણ્યું કે મારી નારી શયન કરે છે, તેને હલાવે, પવન નાળે, પરંતુ તે (પૂતળી) તો બાલે નહિ. આખી રાત બહુ સેવા કરી પ્રભાત થયું ત્યારે તેણે બાણ્યું કે (આ તો) કાષ્ટની (પૂતળી) છે. ત્યારે તે પસ્તાયો કે મેં જૂઠી સેવા કરી. તેમ (અનાદિથી) આત્મા પર અચેતનની સેવા વૃથા કરે છે જ્ઞાન થતા તે બાણે છે કે આ જડ છે ત્યારે તે તેનો સ્નેહ ત્યાગે છે અને સ્વરૂપાનદી થઈને મુખ પામે છે.

ઉપયોગની ઉઠણી (ઉત્પતિ) સદા થાય છે, તે (ઉપયોગ) ને સંભાળે, પરમાં ઉપયોગ ન દે. આત્માનો ઉપયોગ જે તરફ લાગે તે-રૂપ થઈ જાય છે; માટે ઉપયોગવડે પોતાના દ્રવ્ય-ગુણ-ધર્માય વિચા-

રીને સ્વરૂપની સ્થિરતા-વિશ્રામ-આચરણ કરવા. અનંત ગુણમા ઉપ-
યોગ લગાડવો. મનદ્વારા ઉપયોગ ચ ચળ (થાય) છે તે ચંચળતાને
રોકવાથી ચિદ્વાન દ ઉઘડે છે-જ્ઞાનનયન ખૂલે છે. અનંતગુણમા મન
લાગે ત્યારે ઉપયોગ અનંતગુણમા અટકે છે, અને ત્યારે વિશુદ્ધ થાય
છે, પ્રતીતિવડે રસાસ્વાદ ઊપજે છે, તેમા મગ્ન થઈને રહેવું. પરિણા-
મને વસ્તુની અનંતશક્તિમા સ્થિર કરવા આ જીવના પરિણામ
પરમાવૌતું જ અવલંબન કરીને (તેને) સેવ્યા કરે છે, ત્યા, તે
ભાવોને જ સેવતા, (પરભાવરૂપ) પરિણામભાવને જ નિજ પરિણામ
સ્વભાવપણે દેખે છે, જાણે છે, સેવે છે, પરને નિજસ્વરૂપ ઠીક કરીને
[માનીને] રાખે છે. એને એજ પ્રમાણે અનાદિથી કરતાં આ જીવના
પરિણામની અવસ્થા ઘણા કાળ સુધી વીતી, પણ [સ્વ] કાળ પામીને
ભવ્યતા પરિપકવ થઈ ત્યારે શ્રીગુરુના ઉપદેશરૂપ કારણ પામ્યો. તે
ગુરુએ એમ ઉપદેશ કર્યો કે- હે ભવ્ય ! તુ | પરિણામવડે પરની
સેવા કરી કરીને નીચ એવા પરને ઉચ્ચ એવા સ્વપણે દેખે છે. એ
પર (અને) નીચ છે (તેનામા) સ્વ (પણ) કે xઉચ્ચપણું નથી
[તે પર વસ્તુઓ | તને રચમાત્ર પણ કાઈ દઈ શકતી નથી. તે મને
દે છે એમ તુ જાહું જ માની રહ્યો છે. એ તો નીચ [અને] પર
છે, તુ તે નીચને સ્વ-પણે અને ઉચ્ચપણે માનીને જાહું જ નીચ
થયો છે.

હે ભવ્ય ! પરિણામમા જે કાઈ નિજ ઉચ્ચપણું છે તેને તેં
[કદી] દેખ્યું નથી, જાણ્યું નથી ને સેવ્યું નથી, તેથી તેને તુ કયાથી
યાદ રાખે ? વળી. જો હવે તે સ્વભાવને (તુ) દેખ, જાણ અને તેની

~ આત્માવસોદનમા ગગનતું દષ્ટાત આપીને આ પ્રકરણ વિસ્તારથી સમ-
ગ્રવ્યું છે. બુદ્ધિ પૃ. ૧૬૭ થી ૧૮૧.

x અહીં સ્વદ્રવ્યનું ઉપાદેયપણું જતાવવા તેને ઉચ્ચ કહ્યું છે ને પર દ્રવ્યનું
દેયપણું જતાવવા તેને નીચ કહ્યું છે.

સેવા કર, ત્યારે પાતાથી જ તને યાદ પણ રહેશે. તું મુખી થશે. અયાથી (અયાચક, સ્વાધીન) મહિમા લાડીશ અને તું પ્રભુ ધર્મ જઈશ. આ જે છ દ્રવ્યો છે તેમાં ચેતન રાજ છે (ચેતન સિવાયના અન્ય) તે પાંચ દ્રવ્યોમા તો તું ન અટક. તારો મહિમા બાહુજ ઊંચો છે. જે નોકર્મ (રૂપ) વસતી વસે છે તે તારાથી જ (-ચેતન રાજથી જ) વસતી જેવી લાગે છે. અને આઠ કર્મને દેખ. તે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યની જાતિ છે, પોતાનું અંગ નથી. (કર્મ વગેરે) પૌદ્ગલિક જાતિની જે જે સજ્ઞા છે, તે જ તે જ જાતિની સંજ્ઞા ચેતનપરિણામમાં ધરી છે: તે સ્વભાવ નથી, તે પર કલિત [-પર સાથે યુક્ત] ભાવ છે. માટે નિજ ચેતનાએ [પરભાવનો જે] બૂહો સ્વાંગ ધર્યો છે તે પરભાવ [રૂપી] સ્વાંગને દૂર કર. તેને દૂર કરતા જ [તું] પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ સ્વભાવ-સન્મુખ સ્થિર થઈશ-વિશ્રામ પામીશ અને વચનાતીત મહિમાને પામીશ. | એ પ્રમાણે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યા પછી], પર-નીચ પરિણામને ધારણ કરવા છતા પણ ચેતનરાજને ઠીક કર્યો છે [-ઓળખી લીધો છે] તેથી તે નીચ સંબંધમા તું ઠગાશે નહિ. [એ રીતે] વધતા વધતા પરમપદને પામીશ, અને ત્રણે લોકમા તારી હુહાઈ વર્તાવીશ [-ફેલાશે.]

-એ પ્રમાણે ગુરુવચન સાંભળીને જ્ઞાતા પોતાની ચેતનાશક્તિને ઝાંટે છે. [અને પરમા | જ્યાં જ્યાં દેખે છે ત્યાં ત્યાં જડનો નમૂનો છે, અનુપમ જ્ઞાનજ્યોતિ તે પોતાનું પદ છે. સ્વરૂપ પ્રકાશવડે અનાદિ વિભાવનો વિનાશ થાય છે. પોતાના સ્વરૂપમાંથી દર્શન-જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઊઠે છે. તે [દર્શન-જ્ઞાન] પર પદને દેખી જાણીને અશુદ્ધ થાય છે. અહીં એટલું વિશેષ છે કે જ્યાં રાગાદિ પરિણામરૂપે દેખવું-જાણવું છે ત્યાં વિશેષ અશુદ્ધતા છે [અને] સામાન્ય પદની દશાથી દેખે-જાણે છે ત્યાં સામાન્ય અશુદ્ધતા છે.

ધૈયા ગુણસ્થાનવાળાને એકદેશ ઉપયોગની સંભાળ થઈ છે. ત્યાં,

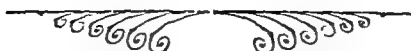
(તેને) એકદેશ શુદ્ધતા બાણવી.

હવે પાપમા શુણ્ઠસ્થાનમા અપ્રત્યાખ્યાન સખંધી રાગાદિક ગયા નેટલી અશુદ્ધતા ગઈ અને સ્થિરતા ચઢતી ગઈ, ત્યાં એકદેશ સ્થિરતા થતા એક દેશ સયમ નામ પામ્યો.

છઠ્ઠા શુણ્ઠસ્થાનમા પ્રત્યાખ્યાન(આવરણ સખંધી રાગાદિક)નો અભાવ થયો અને સ્થિરતા વિશેષ થઈ, સકળ આકુળતાનું કારણ સકળ પાપ છે. તેનો અભાવ થયો. પણ અશુભભાવ એવો ગૌણતારૂપ થઈ ગયો કે દુર્ગતિના કારણરૂપ પાપખંધ થતો નથી. (ત્યાં) શુભ મુખ્ય છે (ને) શુદ્ધ ગૌણ છે. શુદ્ધ ગૌણ હોવા છતાં પણ તે મુખ્યતાને દોરે છે તેથી મુખ્ય જેવું જ કામ કરે છે. (શુદ્ધ) ગૌણ હોવા છતાં પણ તે બલિષ્ઠ છે.

છઠ્ઠાવાળાને ભેદવિજ્ઞાનના વિચારમા શુદ્ધોપયોગરૂપ સાતમું (શુણ્ઠસ્થાન) જલદી થાય છે. શુભ ઉપયોગમા ગર્ભિત શુદ્ધતા છે તેથી સાતમાનું સાધક છઠ્ઠું છે. (છઠ્ઠા શુણ્ઠસ્થાને) ક્રિયા [અને] ઉપદેશ હોય છે પરંતુ વિશેષ સ્થિરતાને લીધે [ત્યાં] સકલવિરતિ સયમ નામ પામે છે.

સાતમા શુણ્ઠસ્થાનથી શરૂ કરીને આગળ આગળ વીતરાગ નિર્વિદ્વેષ સમાધિ વધતી ગઈ, નિષ્પ્રમાદ દશા થઈ, પોતાના સ્વભાવનો રસાન્વાદ મુખ્ય થયો અને વધતા વધતા શુણ્ઠસ્થાન અનુસાર વધ્યો.

સેવા કર. ત્યારે પોતાથી જ તને ચાહ પણ રહેશે. તું મુખી થશે. અચાચી (અચાચક, સ્વાધીન) મહિમા લાડીશ અને તું પ્રભુ થઈ જઈશ. આ જે છ દ્રવ્યો છે તેમાં ચેતન રાજ છે. (ચેતન મિવાયના અન્ય) તે પાત્ર દ્રવ્યોમાં તો તું ન અટક. તારો મહિમા બાહુજ ઊંચો છે. જે નોકર્મ (રૂપ) વસતી વસે છે તે તારાથી જ (-ચેતન રાજાથી જ) વસતી જેવી લાગે છે. અને આઠ કર્મને દેખ. તે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યની જાતિ છે, પોતાનું અગ નથી. (કર્મ વગેરે) પૌદ્ગલિક જાતિની જે જે સજ્ઞા છે તે જ તે જ જાતિની સંજ્ઞા ચેતનપરિણામમા ધરી છે. તે સ્વભાવ નથી. તે પર કલિત [-પર સાથે યુક્ત] ભાવ છે. માટે નિજ ચેતનાએ [પરભાવનો જે] જૂઠો સ્વાગ ધર્યો છે તે પરભાવ [રૂપી] સ્વાંગને દૂર કર. તેને દૂર કરતાં જ [તું] પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્ સ્વભાવ-સન્મુખ સ્થિર થઈશ-વિશ્રામ પામીશ અને વચનાતીત મહિમાને પામીશ. | એ પ્રમાણે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યા પછી]. પર-નીચ પરિણામને ધારણ કરવા છતાં પણ ચેતનરાજને ઠીક કર્યો છે [-ઓળખી લીધો છે] તેથી તે નીચ સંખ ધમા તું કળાશે નહિ. [એ રીતે] વધતા વધતાં પરમપદને પામીશ, અને ત્રણે લોકમા તારી હુહાઈ વર્તાવીશ [-ફેલાશે.]

-એ પ્રમાણે શુરુવચન સાલળીને જ્ઞાતા પોતાની ચેતનાશક્તિને ગ્રહી છે. [અને પરમા | જ્યાં જ્યાં દેખે છે ત્યાં ત્યાં જડનો નમૂનો છે, અનુપમ જ્ઞાનજ્યોતિ તે પોતાનું પદ છે. સ્વરૂપ પ્રકાશવડે અનાદિ વિભાવનો વિનાશ થાય છે. પોતાના સ્વરૂપમાથી દર્શન-જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઊઠે છે. તે [દર્શન-જ્ઞાન] પર પદને દેખી જાણીને અશુદ્ધ થાય છે. અહીં એટલું વિશેષ છે કે જ્યાં રાગાદિ પરિણામરૂપે દેખવું-જાણવું છે ત્યાં વિશેષ અશુદ્ધતા છે [અને] સામાન્ય પદની દશાથી દેખે-જાણે છે ત્યાં સામાન્ય અશુદ્ધતા છે.

ચોથા શુભસ્થાનવાળાને એકદેશ ઉપયોગની સંભાળ થઈ છે. ત્યાં,

(તેને) એકદેશ શુદ્ધતા જાણવી.

હવે પાચમા ગુણસ્થાનમા અપ્રત્યાખ્યાન સળધી રાગાદિક ગયા તેટલી અશુદ્ધતા ગર્ભ અને સ્થિરતા ચઢતી ગઈ; ત્યા એકદેશ સ્થિરતા થતા એક દેશ સયમ નામ પામ્યો.

છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમા પ્રત્યાખ્યાન(આવરણ સળધી રાગાદિક)નો અભાવ થયો અને સ્થિરતા વિશેષ થઈ, સકળ આકુળતાનું કારણ સકળ પાપ છે. તેનો અભાવ થયો. પણ અશુભભાવ એવો ગૌણતારૂપ થઈ ગયો કે દુર્ગતિના કારણરૂપ પાપબંધ થતો નથી. (ત્યા) શુભ મુખ્ય છે (ને) શુદ્ધ ગૌણ છે. શુદ્ધ ગૌણ હોવા છતા પણ તે મુખ્યતાને દોરે છે તેથી મુખ્ય જેવું જ કામ કરે છે. (શુદ્ધ) ગૌણ હોવા છતા પણ તે અલિપ્ત છે.

છઠ્ઠાવાળાને લેહવિજ્ઞાનના વિચારમા શુદ્ધોપયોગરૂપ સાતમું (ગુણસ્થાન) જલદી થાય છે. શુભ ઉપયોગમા ગર્ભિત શુદ્ધતા છે તેથી સાતમાનું સાધક છઠ્ઠું છે. (છઠ્ઠા ગુણસ્થાને) ક્રિયા [અને] ઉપદેશ હોય છે પરંતુ વિશેષ સ્થિરતાને લીધે [ત્યા] સકલવિરતિ સયમ નામ પામે છે.

સાતમા ગુણસ્થાનથી શરૂ કરીને આગળ આગળ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ વધતી ગઈ, નિષ્પ્રમાદ દશા થઈ, પોતાના સ્વભાવનો રસાસ્વાદ મુખ્ય થયો અને વધતા વધતા ગુણસ્થાન અનુસાર વધ્યો.

❧ મનની પાંચ ભૂમિકા ❧

પરિણામ મનદારા થઇને વર્તે છે. તે મનની પાંચ ભૂમિકા છે-
૧. ક્ષિપ્ત, ૨. વિક્ષિપ્ત, ૩. મૂઢ, ૪. ચિતાનિરોધ અને ૫. એકાગ્ર. આ
[પાંચ] ભૂમિકાઓમાં મનનું ફરવું છે. તેનું વિવેચન કહીએ છીએ:-

૧. ક્ષિપ્ત તેને કહીએ કે જ્યાં વિષય-કપાયમાં વ્યાપ્ત થઇને રંજક-
રૂપ [-અશુદ્ધ] ભાવમાં સર્વસ્વ જોયું [માની લીધું] છે

૨. વિક્ષિપ્ત (તેને) કહીએ [કે જ્યાં] ચિતાની આકુળતાવડે
કાંઈ વિચાર ઊપજી શકે નહિ.

૩. મૂઢ (તેને) કહીએ કે જ્યાં હિતને અહિત માને, અહિતને
હિત માને, દેવને કુદેવ માને, કુદેવને દેવ માને, ધર્મને અધર્મ માને,
અધર્મને ધર્મ માને, પરને સ્વ માને અને પોતાને જાણે નહિ. [એ
પ્રમાણે] વિવેક રહિત [હોય તેને] મૂઢ મન કહીએ.

૪. જે ચિતાનિરોધ કહીએ તે એકાગ્રતાને કહીએ.

૫. બ્રહ્મ વિષે સ્થિરતા થઈ, સ્વરૂપરૂપ પરિણુર્યો, એકત્વ ધ્યાન
થયું તે સ્વરૂપ-એકાગ્રતા છે. પરવિષે એકાગ્રપણું તો થાય છે પરંતુ
તેમાં તો આકુળતા છે, તે અનેક વિકલ્પનું મૂળ છે, દુઃખ અને બાધાનો
હેતુ છે, માટે તેને એકાગ્ર ન કહીએ. અહીં સ્વરૂપ સ્થિતિ [રૂપ] એકાગ્ર
જાણવું. પર વિષે [એકાગ્રતા] બંધનું મૂળ છે. તે સ્વરૂપ-સાધક છે
કે જેનું પોતામાં એકાગ્રચિતાનિરોધ કર્યો છે, [તેનો ઉપયોગ] પરમા
દાગે ત્યાં પણ તે એવો જ સ્થિર રહે છે કે અન્ય ચિતા રહેતી નથી.
સામાન્યપણે આ પાંચે [ભૂમિકા] સંસાર અવસ્થામાં રહેલુક્ત લગા-

ડીએ તો તે સંસારનું કારણ છે. વિશેષપણે વિચારતા ધર્મગ્રાહકનયથી ચિંતાનિરોધ અને એકાગ્રતા એ બન્ને ભૂમિકાઓ ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનનું કારણ છે, અને તે સમાધિને સાધે છે. તેની સાક્ષીરૂપ શ્લોક [આ પ્રમાણે છે]:—

સામ્યં સ્વાસ્થ્ય સમાધિશ્ચ યોગશ્ચેતોનિરોધનમ્ ।

શુદ્ધોપયોગ इत्येते भवन्त्येकार्थवाचका. ॥ ૬૪ ॥

(પદ્મન દિપ અવિશતિકા-એકત્વસમ્પતિ)

અર્થ—સામ્ય, સ્વાસ્થ્ય, સમાધિ, યોગ, ચિંતાનિરોધ અને શુદ્ધોપયોગ—એ બધા એકાર્થવાચક છે.

અર્થઆગમ અર્થઆગમવડે જ્ઞાનઆગમ- [એમ] શ્રી જિનાગમમાં કહ્યું છે.

કોઈ કહે કે 'શબ્દ'-(શબ્દ-લયસમાધિ એવો ભેદ) શા માટે કહ્યો ?

તેનું સમાધાન:—શુકલધ્યાનનાં ભેદમાં શબ્દથી શબ્દાંતર ખતાવ્યું છે તે રીતે [અહીં] જાણવું. જ્યાં, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના વિચારદારા વસ્તુમાં લીન થવું (તે અર્થ-લયસમાધિ છે); જ્ઞાનમાં પરિણામ આવ્યા (તો) ત્યાં જ લીન થયા, દર્શનમાં પરિણામ આવ્યા (તો) ત્યાં જ લીન થયા. લયસમાધિના વિકલ્પ-ભેદને મટાડીને નિજમાં વિશ્રામ, આચરણ, સ્થિરતા, જ્ઞાયકતા વર્તે છે. જે જે ઇન્દ્રિયવિષય પરિણામવડે ઇન્દ્રિય-ઉપયોગ નામ ધાર્યું હતું અને સંકલ્પવિકલ્પરૂપ મન ઉપયોગ નામ પામ્યું હતું તે ઉપયોગ છૂટતાં બુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન ઉપયોગ બીજો. તે [ઇન્દ્રિય-ઉપયોગ અને સંકલ્પવિકલ્પરૂપ મન-ઉપયોગરૂપ] જાણપણું બુદ્ધિથી બુદ્ધ છે. જ્ઞાન, જ્ઞાનપરિણતિવડે જ્ઞાનને વેદતા આનંદ પામે છે અને લીન થતાં સ્વરૂપમાં તાદાત્મ્ય હોય છે. જ્યાં જ્યાં પરિણામ વિચરે ત્યાં ત્યાં શ્રદ્ધા કરે અને લીન થાય. માટે જ્યારે દ્રવ્ય-ગુણમા પરિણામ વિચરે ત્યારે ત્યાં શ્રદ્ધા કરીને 'લીન થાય, તેને લયસમાધિ કહીએ.

૨. પ્રસંજ્ઞાત સમાધિ.

હવે પ્રસંજ્ઞાત સમાધિનો ભેદ કહીએ છીએ:—

સમ્યક્ત્વને જાણે અને ઉપયોગ વિષે એવો ભાવ ભાવે કે ચેતનાનો પ્રકાશ અનંત છે, પરંતુ [તેમા] દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર મુખ્ય છે. મારી દશાશક્તિ નિર્વિકલ્પ બેઠે છે, જ્ઞાનશક્તિ વિશેષને જાણે છે, ચારિત્રપરિણામ વડે વસ્તુને અવલંબીને-વેદીને-વિશ્રામ કરીને આચરીને સ્થિરતાને ધારણ કરે છે. પોતે પોતાના સ્વભાવકર્મને કરીને

કર્તા થાય છે, સ્વભાવ કર્મ છે. નિજ પરિણતિવડે પોતે પોતાને સાધે છે, પોતાની પરિણતિ પોતાને સોપે છે, પોતે [પોતાને] પોતામા પોતાથી સ્થાપે છે, પોતાના ભાવનો પોતે આધાર છે. [એ પ્રમાણે] પોતાનાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને સારી રીતે વિચારીને સ્થિરતાવડે રાગાદિ વિકારને ન આવવા દે, જેમ જેમ ઉપયોગનુ જાણપણુ વર્તે તેમ તેમ ધ્યાનની સ્થિરતામા આનંદ વધે, અને સમાધિસુખ થાય. વીતગગપરમાનંદ સમરસીભાવના સ્વસ વેદનને સુખ-સમાધિ કહીએ. દ્રવ્ય દ્રવવાના ભાવરૂપ છે, શુણુ લક્ષણભાવરૂપ છે અને પર્યાય પરિણમનલક્ષણુ વડે વેદનાના ભાવરૂપ છે-એ પ્રમાણે વસ્તુ રસનુ સર્વસ્વ જાણાવાયોગ્ય ભાવ છે તેને સમ્યક પ્રકારે જાણીને સમાધિને સિદ્ધ કરે, તેને પ્રસંજ્ઞાત સમાધિ કહીએ.

આમા પણ ત્રણ ભેદ છે. પ્રસંજ્ઞાત [એવો શબ્દ તે] શબ્દ છે, [એ] શબ્દનો જે 'સમ્યગ્જ્ઞાનભાવ' તે અર્થ છે અને તેનું [શબ્દ તથા અર્થનું] જાણુપણુ તે જ્ઞાન છે.-એ ત્રણે ભેદ અહીં જાણુવા જાણુનારના મતને જાણી-માનીને તેમા મહાતદ્વરૂપણુ સમાધિ ધારીએ. તે પ્રસંજ્ઞાત (સમાધિ) કહીએ.

૩. વિતર્ક-અનુગત સમાધિ

હવે, વિતર્કાનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

દ્રવ્ય શ્રુતવડે વિચાર કરવો તે વિતર્કશ્રુત છે. અર્થમા મન લગાવવુ તે ભાવશ્રુત છે. વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસ વેદનરૂપ સમરસીભાવવડે ઉત્પન્ન આનંદ તે ભાવશ્રુત છે. કઈ રીતે ? તે કહીએ છીએ. ભાવશ્રુત અર્થમાં ભાવ [છે], ત્યા, દ્રવ્યશ્રુતનો અર્થ એવો છે કે દ્રવ્યશ્રુતમા ન્યા ઉપાદેય વસ્તુનું વર્ણન છે ત્યા અનુપમ આનંદધન ચિદાત્મા-અનંત ચૈતન્ય ચિહ્નના અનુભવનો રસાસ્વાદ બતાવ્યો છે. અર્થ મન-ઈન્દ્રિય દ્વારા ચૈતનાવિકાર વર્તતો હતો તે શુભ-અ

છોડાવીને યુતવિગ્નાન્વટે જાનાતિ ઉપગોગની પ્રગોત્તેદારા પાનાનુ સ્વ-
રૂપ-પિછાણુ. જેમ દીપકની આગ ચાર પડદા હતા, તેમાથી ત્રણ
પડદા દૂર થતા પ્રકાશ પિછાણુયો (અને તેથી) દીપક છે-અવગ્ય છે
[એમ] પ્રકાશનો અનુભવ થયો (આગ પડદો દૂર થતા દીપક
સાક્ષાત્ પ્રગટ થયો) તેમ (આત્માના ચેતન્ય પ્રકાશ આગ ચાર
કપાયરૂપ ચાર પડદા છે), ત્રણ કપાય-ગોડડી ગઈ ત્યારે ચેતના પ્રકાશ
સ્વભૂતિ જ્યોતિનો અનુભવ નિઝવેદનથી એવો થયો, ત્યારે ચેતના-
પ્રકાશનો અનુભવ એવો થયો કે પરમાત્મભાવનો આનંદ આ ભાવ
યુત-આનંદમા માનો કે પ્રતીતિરૂપે સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થયો છે. [જ્યારે]
ચોથો પડદો જશે ત્યારે કૃતકૃત્ય પરમાત્મા યદ્ય નિવડશે. અનુભવના
પ્રકાશની જાત તો તે જ છે, અન્ય નથી.

કોઈ એવી વિતર્કણા કરે છે કે-વિશેષ લક્ષણ અવયવને જાણ-
નારું જ્ઞાન છે અને સામાન્ય-વિશેષરૂપ પદાર્થના નિર્વિકલ્પ સત્તામાન
અવલોકનરૂપ દર્શન છે. જ્ઞાન છે તે દર્શનને જાણે છે તો ત્યાં જ્ઞાનમાં
સામાન્ય અવલોકન કઈ રીતે થયું ? અને દર્શન છે તે જ્ઞાનને પણ
દેખે છે, જ્ઞાન દર્શનને જાણે છે, [ત્યાં] દર્શન તો સામાન્ય છે, તે
સામાન્યને જાણતાં સામાન્યનું જ્ઞાન થયું, તો ત્યાં વિશેષજાણુ કઈ
રીતે થયું ?

તેનું સમાધાન—ચિદ્વિદ્યપ્રકાશમાં આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.
જ્ઞાને દર્શનના સર્વ પ્રદેશ જાણ્યા, દર્શનનું સ્વ-પર દેખવાપણું સર્વ
જાણ્યું. દર્શનનું લક્ષણ, સંજ્ઞાદિ ભેદ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ ભેદ એ સર્વને
જ્ઞાન જાણે છે એટલે દર્શનના વિશેષને જ્ઞાન જાણે છે. અને જ્ઞાનને
દર્શન કઈ રીતે દેખે છે ? તેનું સમાધાન— જાણુવું ' તે જ્ઞાનનું
સામાન્ય (લક્ષણ) અને ' સ્વ-પરને જાણુવું ' તે જ્ઞાનનું
વિશેષ (લક્ષણ)—એ બંને લક્ષણમય જ્ઞાન છે [તે] જ્ઞાન સંજ્ઞાદિ

ભેદવાળું છે, તેને નિર્વિકલ્પરૂપ દેખે છે, તેથી સામાન્ય અવલોકન થયું. (જ્ઞાન અને દર્શન) એ બંનેનો પ્રકાશ એક ચેતનસ્ત્વત્તાથી થયો છે, તે બંનેની સત્તા એક છે-આવો તર્ક સમાધાનકારથી ભાવશ્રુતમા થયો છે આ ભાવશ્રુતનું નામ 'વિતર્ક' છે 'અનુગત' કહેતા તે (વિતર્ક) ની સાથે જ સુખ થયું તેને [વિતર્ક અનુગત] સમાધિ કહીએ. છદ્મરથને તે (સુખ) ભાવશ્રુતના વિલાસથી ચૈતન્ય પ્રકાશને જાણતા-વેદતા-અવલોકતા-અનુભવતા થાય છે. જ્ઞાતાને પોતાના આનંદથી સમાધિ લાપળે છે

તેના ત્રણ ભેદ છે. પ્રથમ તો વિતર્ક એવો શબ્દ છે, તેનો અર્થ, શ્રુત-વિતર્કનો અર્થ છે (અને) તે અર્થનું જ્ઞાન, તેને જ્ઞાન કહીએ. શબ્દ દ્વારા અર્થ અર્થ દ્વારા જ્ઞાન અને જ્ઞાન દ્વારા આનંદરૂપ સમાધિ છે. એ પ્રમાણે વિતર્કસમાધિનું સ્વરૂપ કહ્યું તે જાણવું.

૪. વિચાર-અનુગત સમાધિ.

હવે, વિચાર-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ.—

શ્રુતના જુદા જુદા અર્થ વિચારવા તેને વિચાર કહીએ. શ્રુતના અર્થદ્વારા સ્વરૂપના વિચારમા વસ્તુની સ્થિરતા-વિશ્રામ-આચરણ-જ્ઞાયકતા-આનંદ-વેદના-અનુભવ. નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય છે તે કહીએ છીએ. અર્થ કહેતા ધ્યેય (રૂપ) વસ્તુદ્રવ્ય, અથવા શુણ્ય અથવા પર્યાય. દ્રવ્ય-વિચાર અનેક પ્રકારે છે: શુણ્ય-પર્યાયરૂપ અથવા સત્તારૂપ અથવા ચેતનાયુજ-એ પ્રમાણે દ્રવ્યને વિચારી પ્રતીતિમા લીન થતા સમાધિ થાય છે કેવળ વિચાર જ ન કરે પણ પોતાને અનુભવે. જે જ્ઞાન શુણ્યનો પ્રકાશ, તેનો વિચાર કહેતાં પ્રાપ્તિ થાય, તે જ ધ્યાન છે. પર્યાયને સ્વરૂપમા લીન કરે, મનને દ્રવ્યમાંથી શુણ્યમા લાવે, શુણ્યમાંથી પર્યાયમા લાવે અથવા પીઠ પ્રકારે ધ્યેયને ધ્યાવે તેને (અર્થથી) અર્થાંતર કહીએ. અથવા

સામાન્ય-વિશેષ દ્વારા કે ભેદ-અભેદદ્વારા વસ્તુમા ધ્યાન ધરીને સિદ્ધિ કરે તેને પણ અર્થથી અર્થાંતર કહીએ.

શબ્દ એટલે વચન; એ, દ્રવ્ય વચન. બીજું જાત વચન. અર્થો ભાવવચન સમજવું. ભાવવચન એટલે વસ્તુના ગુણમા લીનતા. ભાવ વચનમાં જે ગુણ-વિચારદ્વાર હતું તે ફરી બીજા ગુણમા બીજા વિચાર ન કરતાં સ્થિરતા વડે આનંદ થાય છે. વસ્તુને પામવાના બીજા બીજા (નવા નવા) વિચાર શબ્દદ્વારા અંતરંગમાં થાય તેને શબ્દાંતર કહીએ. ઉપયોગમા એમ બંધુક કે હું દ્રવ્ય છું, હું જ્ઞાનગુણ છું. હું દર્શન છું, વીર્ય છું.

‘ અહ ’, એટલે પોતે પોતાના પદમાં દ્રવ્ય-ગુણદ્વારા ‘ અહ ’ એવી શબ્દ-કલ્પનાવડે સ્વપદની પ્રતીતિ સ્થાપી. (અને) આનંદકંદમાં સ્વરૂપાચરણવડે સુખ થાય છે તે સમાધિ છે વચનલેગના ભાવથી ગુણસ્મરણ થયું, વિચાર સુધી વચન હતું, વિચાર છૂટી જતા મન જ લીનતામાં રહી ગયું-વચનયોગથી છૂટીને મનોયોગમા આવ્યો તેને યોગથી યોગાતર કહીએ.

વિચાર એવો શબ્દ છે, ‘ દ્યેય [રૂપ] વસ્તુ ’ એવો વિચારનો અર્થ છે અને તે દ્યેયરૂપ વસ્તુના વિચારને બાણે તે જ્ઞાન છે-આ પ્રમાણે (ત્રણ) બુદ્ધિ ભેદ લગાડવા.-અથવા વિચારમા જે ઉપયોગ આવે તે ઉપયોગમા પરિણામની સ્થિરતા તે જ ધ્યાન, તેનાથી ઊપ-જેલો જે આનંદ તેમા લીનતા (રૂપ) વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ [છે] તેનું નામ વિચાર-અનુગત સમાધિ કહીએ.

૫. આનંદ-અનુગત સમાધિ.

હવે, આનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ —

જ્ઞાનવડે નિઃસ્વરૂપને બાણે, તે બાણતા આનંદ થાય તે જ્ઞાનાનંદ, દર્શનવડે નિઃસ્વરૂપને દેખતાં આનંદ થાય તે દર્શનાનંદ, નિઃ

સ્વરૂપમા પરિણમતાં આનંદ થાય તે આસ્થિતિ આનંદને વેદવા-
વાળાને સહજપણે પોતાની પરિણતિ પોતપોતાના દર્શન-જ્ઞાનમાં રહે
ત્યારે આનંદ જાણ્યો. જ્ઞાનનું જ્ઞાન કરતા, દર્શનને દેખતા અને વેદ-
નારને વેદતા ચેતના પ્રકાશને આનંદ થાય છે. પોતે પોતાને વેદતા
અનુભવમા સહજ ચિદાનંદ સ્વરૂપનો આનંદ થાય છે, તે આનંદના
સુખમા સમાધિનુ સ્વરૂપ છે. ધ્યાનમા વસ્તુને વેદી વેદીને આનંદ થાય
છે. આનંદની ધારણા ધરીને સ્થિર રહેવું તેને આનંદ-અનુગત સમાધિ
કહીએ. જીવ અને કર્મના અનાદિ સંબંધ [રૂપ] બંધનવડે અધ્યા-
પકમા વ્યાપકપણે એકત્વ જેવી દશા થઈ રહી છે, ભેદજ્ઞાનખુદ્ધિવડે
તે જીવ-પુદ્ગલને જુદા જુદા કરે-જાણે નોકર્મ અને દ્રવ્યકર્મવર્ગીણા
જડ મૂર્તિક [છ] અને મારું જાયક રૂપજ્ઞાન ઉપયોગ (છે)-એવા લક્ષણ-
વડે જીવ-પુદ્ગલને જુદા જુદા પ્રતીતિમા જાણે. જ્યાં સ્વરૂપમગ્નતા
થઈ ત્યાં (તે) સ્વરૂપમગ્નતા થતા જ આનંદ થયો.

આનંદ એવો શબ્દ છે, આનંદ શબ્દનો ‘આનંદ’ એવો અર્થ
છે. આનંદ શબ્દને તથા આનંદ અર્થને જાણે તે જ્ઞાન છે-એ ત્રણે
ભેદ આનંદ અનુગત સમાધિમા લગાડવા જ્યાં આનંદઅનુગત સમાધિ
છે ત્યાં સુખનો સમૂહ છે.

૬. અસ્થિતિ-અનુગત સમાધિ

હવે, અસ્થિતિ-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

પરપદને પોતાનું માગીને જીવે અનાદિથી જન્માદિ દુઃખ સહન
કર્યો, પણ એક અસ્થિતિ-અનુગત સમાધિ પ્રાપ્ત કરી નથી. તે [જન્માદિ
દુઃખ] દૂર કરવા માટે આ સમાધિ શ્રીશુરદેવ કહે છે:—‘અહં વ્રજ્જો-
ડમ્મિ (હું બ્રહ્મા છું)’ શુદ્ધ ચિત્તન્યમય પરમ જ્યોતિ હું છું. જીવનો
પ્રકાશ દર્શન-જ્ઞાન છે, જીવ સદા પ્રકાશે છે સંસારમા શુદ્ધ પરમા-

તમાને શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે ને અંતરાત્માને એકદેગ શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે. દર્શન-જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેયને દેખે જાણે છે, તે શક્તિ શુદ્ધ છે. તેમા એવા ભાવ કરે છે કે આ દર્શન જ્ઞાન આત્મા વગર હોય નહિ, એ મારે સ્વભાવ છે-એમ દર્શન-જ્ઞાનને પ્રતીતિમા માને. 'અહં અસ્મિ [-હું છું]' એમ પોતાને દર્શન-જ્ઞાનમા સ્થાપે. ધ્યાનમા 'અહ અસ્મિ-અહ અસ્મિ (અર્થાત્ હું છું-હું છું)' એમ માને. જેમ દેહમા અહં બુદ્ધિ ધરીને પોતાપણુ માને છે તેમ દર્શન-જ્ઞાનમાં 'હું' પણુ માનીને અહં (બુદ્ધિ) ધરે. દર્શન-જ્ઞાનમા, ધ્યાનમાં અહંપણુ માને ત્યારે અનાદિ હુ બનુ મૂળ એવુ દેહાભિમાન છૂટે, સ્વરૂપમાં પોતાપણુ જાણે અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉપયોગ હુ છું-એવી અહંબ્રહ્મબુદ્ધિ આવે; ત્યારે બ્રહ્મમા અહ બુદ્ધિ આનતા એવુ સુખ થયું કે હ.ખ-લોકને છોડીને અવિનાશી આનંદલોકને પામ્યો; 'હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ છું' એમ વારવાર બુદ્ધિદ્વારા પ્રતીતિ કરે ત્યારે કેટલોક કાળ ધ્યાનમા એવો પ્રતીતિ ભાવ દઢ રહે પછી (એ પ્રમાણે) દઢ રહેતાં રહેતા અહંપણુ (-'હું'પણુ) છૂટી જાય અને 'અસ્મિ' (-'છું'-એવો ભાવ) રહે, અસ્મિ એટલે 'ચૈતન્ય છું' એવો (ભાવ) રહે, ચૈતન્ય 'હું' છું એવો ભાવ (અસ્મિભાવ) રહી જાય 'છું-છું' એવો ભાવ રહી જાય ત્યારે પરમાનંદ વધે અને વચનાતીત મહિમાનો લાભ થાય, તથા સ્વપદની પ્રતીતિરૂપ રહ્યા કરે-તેને અસ્મિતા અનુગત, સમાધિ કહીએ. તેનાથી અપર્વ આનંદ વધે છે.

અહંઅસ્મિ (અર્થાત્ હું છું) એવો શબ્દ છે, સ્વરૂપમાં 'હું છું' એવો ભાવ તે તેનો અર્થ છે, અને તે (જા'ને) નુ જાણપણુ તે જ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે ત્રણે ભેદ આમાં પણુ લગાડવા

(૭) નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

અભેદ નિશ્ચય સ્વરૂપભાવ (રૂપ) દ્રવ્યમા અથવા ગુણમા કે જ્યાં વિતર્કણા નથી. (અને) નિશ્ચયતામા નિર્વિકલ્પ નિર્લેદ ભાવના (છે), એકાગ્ર. સ્વસ્થિર, સ્વપદમા લીનતા છે, ત્યાં નિર્વિતર્ક સમાધિ કહીએ.

(નિર્વિતર્ક એવો શબ્દ છે. ‘નિર્વિતર્ક’ એટલે તર્કરહિત સ્વપદમાં લીનતા-એવો તેનો અર્થ છે અને તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે. ત્રણ ભેદો આમા પણ લગાડવા.

(૮) નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

અભેદ સ્વાદમા એકત્વ અવસ્થા બાણી, ત્યાં વિચાર નથી, સ્વરૂપ ભાવનાની નિશ્ચયવૃત્તિ થઈ છે, દ્રવ્યમા હોય તોય નિશ્ચય છે, ગુણભાવના હોય તોય નિશ્ચય છે અને પર્યાયવૃત્તિ પણ નિશ્ચય છે, રાગાદિ વિકાર મૂળમાથી ગયા. સહજાનંદ સમાધિ પ્રગટી, નિજ વિશ્રામ પ્રાપ્ત થયો, વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ થતો ગયો, સ્થિરતા થઈ, નિર્વિકલ્પદશા થઈ. અર્થથી અર્થાંતર, શબ્દથી શબ્દાંતર કે ભેગથી ભેગાંતર—(એવો) વિચાર મળ્યો. ભેદ વિચારરૂપ વિકલ્પથી છૂટ્યો અને પરમાત્મદશાની નજીક આવ્યો. (—આવી દશાને) નિર્વિચાર સમાધિ કહીએ

નિર્વિચાર એવો શબ્દ, ‘વિચાર રહિત’ એવો તેનો અર્થ (અને તેનું) બહુપણું તે જ્ઞાન-એ ત્રણે ભેદ (અહીં પણ) લગાડવા.

(૯) નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ,

હવે, નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ —

સંસાર-આનંદ સર્વ છૂટ્યો. ઇન્દ્રિયજનિત વિષયવલ્લભદશા ગઈ, વિકલ્પવિચારાદારા જે આનંદ હતો તે મિથ્યા બહુયો, પ

તમાને શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે ને આ તત્ત્વમાને એકદેગ શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે. દર્શન-જ્ઞાનનો પ્રકાશ નેયને દેખે જાય છે, તે શક્તિ શુદ્ધ છે. તેમાં એવા ભાવ કરે છે કે આ દર્શન જ્ઞાન આત્મા વગર હોય નહિ, એ મારો સ્વભાવ છે-એમ દર્શન-જ્ઞાનને પ્રતીતિમા માને. 'અહં અસ્મિ [-હું છું]' એમ પોતાને દર્શન-જ્ઞાનમા સ્થાપે. ધ્યાનમા 'અહં અસ્મિ-અહં અસ્મિ (અર્થાત્ હું છું-હું છું)' એમ માને. જેમ દેહમા અહં બુદ્ધિ ધરીને પોતાપણુ માને છે તેમ દર્શન-જ્ઞાનમા 'હું' પણુ માનીને અહં (બુદ્ધિ) ધરે. દર્શન-જ્ઞાનમાં, ધ્યાનમા અહંપણુ માને ત્યારે અનાદિ હં બનુ મૂળ એવુ દેહાભિમાન છૂટે. સ્વરૂપમાં પોતાપણુ જાણે અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉપયોગ હું છું-એવી અહં બ્રહ્મબુદ્ધિ આવે, ત્યારે બ્રહ્મમાં અહં બુદ્ધિ આવતા એવું સુખ થયું કે હં બ-લોકને છોડીને અવિનાશી આનંદલોકને પામ્યો, 'હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ છું' એમ વારંવાર બુદ્ધિદારા પ્રતીતિ કરે ત્યારે કેટલોક કાળ ધ્યાનમા એવો પ્રતીતિ ભાવ દઢ રહે પછી (એ પ્રમાણે) દઢ રહેતા રહેતા અહંપણુ (-'હું'પણુ) છૂટી જાય અને 'અસ્મિ' (-'હું'-એવો ભાવ) રહે, અસ્મિ એટલે 'ચૈતન્ય છું' એવો (ભાવ) રહે, ચૈતન્ય 'હું' છું એવો ભાવ (અસ્મિભાવ) રહી જાય છું-હું' એવો ભાવ રહી જાય ત્યારે પરમાનંદ વધે અને વચ્ચનાતીત મહિમાનો લાભ થાય. તથા સ્વપદની પ્રતીતિરૂપ રહ્યા કરે-તેને અસ્મિતા અનુગત. સમાધિ કહીએ. તેનાથી અપર્વ આનંદ વધે છે.

અહં અસ્મિ (અર્થાત્ હું છું) એવો શબ્દ છે, સ્વરૂપમા 'હું છું' એવો ભાવ તે તેનો અર્થ છે, અને તે (બંને) નુ જાણપણુ તે જ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે ત્રણે ભેદ આમાં પણુ લગાડવા

(૭) નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:-

અભેદ નિશ્ચય સ્વરૂપભાવ (રૂપ) દ્રવ્યમાં અથવા શુભ્રમાં કે જ્યાં વિતર્કણા નથી. (અને) નિશ્ચયતામાં નિર્વિકલ્પ નિર્ભેદ ભાવના (છે), એકાગ્ર. સ્વસ્થિર, સ્વપદમાં લીનતા છે, ત્યાં નિર્વિ-તર્ક સમાધિ કહીએ.

નિર્વિતર્ક એવો શબ્દ છે. ‘નિર્વિતર્ક’ એટલે તર્કરહિત સ્વપદમાં લીનતા-એવો તેનો અર્થ છે, અને તેનું જ્ઞાન ને જ્ઞાન છે. ત્રણ ભેદો આમાં પણ લગાડવા.

(૮) નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ —

અભેદ સ્વાદમાં એકત્વ અવસ્થા જાણી, ત્યાં વિચાર નથી, સ્વ-રૂપ ભાવનાની નિશ્ચયવૃત્તિ થઈ છે, દ્રવ્યમાં હોય તોય નિશ્ચય છે, શુભ્રભાવના હોય તોય નિશ્ચય છે અને પર્યાયવૃત્તિ પણ નિશ્ચય છે, સંગાદિ વિકાર મૂળમાંથી ગયા, સહજનંદ સમાધિ પ્રગટી, નિજ વિશ્રામ પ્રાપ્ત થયો, વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ થતો ગયો. સ્થિરતા થઈ, નિર્વિ-કલ્પદશા થઈ. અર્થથી અર્થોત્તર, ગાંઠથી શબ્દાત્તર કે જોગથી જોગોત્તર- (એવો) વિચાર મટ્યો. ભેદ વિચારરૂપ વિકલ્પથી છૂટ્યો અને પરમાત્મદશાની નજીક આવ્યો. (-આવી દશાને) નિર્વિચાર સમાધિ કહીએ

નિર્વિચાર એવો શબ્દ, ‘વિચાર રહિત’ એવો તેનો અર્થ (અને તેનું) જાણપણ તે જ્ઞાન-એ ત્રણે ભેદ (અહીં પણ) લગાડવા.

(૯) નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ,

હવે, નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ —

સંસાર-જ્ઞાન દ સર્વ છૂટ્યો, ઇન્દ્રિયજનિત વિષયવલ્લભદશા ગઈ, વિકલ્પવિચારદ્વાર જે જ્ઞાનંદ હતો તે મિથ્યા જાણ્યો, પરમિશ્રિત

આનંદ આવતો હતો તે ગયો અને સહજાનંદ પ્રગટ્યો. પરમપદવીની નજીક ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થયો, અહીં જ્યાં વિલાસ મટ્યો ત્યાં એમ જાણ્યું કે આ મુક્તિદારમા પ્રવેશ નજીક છે. અવિદ્યનપણે મુક્તિવધુ સાથેનો સંબંધ તથા અતીન્દ્રિય ભોગ થવાનું નજીક જાણ્યું—આવી (દશાને) નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ.

નિરાનંદ એવો શબ્દ, ‘પર-(ઈન્દ્રિયજનિત) આનંદ રહિત’ એવો તેનો અર્થ અને તેનું જાણપણું તે જ્ઞાન-એ ત્રણ ભેદ આમા પણ લગાડવા.

(૧૦) નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ—

ब्रह्मः अहं अस्मि (અર્થાત્ હું બ્રહ્મ છું)—એવો જે અસ્મિ ભાવ હતો. તે અસ્મિભાવ (હું છું—એવો વિકલ્પ) પણ દૂર થયો, વિકાર અત્યંત મટી ગયો, ‘અસ્મિ’ (-હું છું—એમ) મેં માન્યું હતું તે પણ મટી ગયું; નિજપદનો જ ખેલ છે, પરંતુ બળ ન થયું, પરમ સાધક છે, પરમ સાધ્ય સાથે ભેટ થઈ છે, (તે ભેટ) એવી થઈ છે કે મન મળી ગયું. સ્વરૂપમા પોતે પોતાને જ સ્વસંવેદન વડે જાણ્યો પણ પરમાત્મદશા નજીકમા નજીક છે. પરમ વિવેક થવાનું...સોપાન છે. માન વિકાર ગયો ને વિમળ ચારિત્રનો ખેલ થયો, મનની મમતા મટી ને સ્વરૂપમા એવો હળી-મળી એક મેક થઈ ગયો કે તે આનંદ કેવળીગમ્ય છે, ત્યાં સમાધિમા સુખના કદલોલ ભરે છે, હું-બની ઉપાધિ મટી ગઈ છે, આનંદ-ધરમા પહોંચી ગયો છે. રાજ્ય કરવાનું રહ્યું છે, તો હમણા રાજ્યનો કળશાભિષેક થશે. કેવળજ્ઞાનરૂપી રાજ્યમુકુટ ડિનારે ધર્યો છે, સમય નજીક છે, હમણા જ શિર ઉપર કેવળજ્ઞાન મુકુટ ધારણ કરશે—આ નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ છે.

શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણ ભેદ આમા પણ લગાડવા.

(૧૧) વિવેકખ્યાતિ સમાધિ.

હવે વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ છીએ:—

પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેચન કહેતા બુદ્ધો બુદ્ધો ભેદ જાણવો તેને વિવેક કહીએ. ખીલ ભેદ મટયા અને શુદ્ધ ચિદ્ધરિણિતિ (તથા) ચૈતન્ય પુરુષ એ બંનેની પ્રતીતિ (પૂર્વક) જ્ઞાનમા વિવેક થયો. ચિદ્ધરિણિતિ વસ્તુને અને વસ્તુના અનંત ગુણોને વેદનારી છે, ઉત્પાદ-વ્યય કરે છે, પદ્મગુણી-વૃદ્ધિ-હાનિ લક્ષણ છે, વસ્તુને વેદીને તે આનંદ ઉપજાવે છે. જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઊપજે તે સમુદ્રભાવને જણાવે છે તેમ (ચિદ્ધરિણિતિ) સ્વરૂપને જણાવે છે. સકળ-સર્વસ્વ ધરિણિતિને પ્રકૃતિ કહીએ અને પુરુષ કહેતા પરમાત્મા, તેમાથી પ્રકૃતિ ઊપજે છે. જેમ સમુદ્રમાંથી તરંગ ઊપજે છે તેમ. પુરુષને અનંતગુણધામ, ચિદ્ધાનંદ. પરમેશ્વર કહીએ તે બંનેનું જ્ઞાનમાં જાણ-પણુ યયું પણુ પ્રત્યક્ષ ન થયું વેદવેદકમા પ્રત્યક્ષ છે પણ સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન જેવું પ્રત્યક્ષ નથી તેથી સાધક છે, થોડા જ કાળમાં પરમાત્મા થશે-આને વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ.

શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાન એવા ત્રણ ભેદ અહીં પણ લગાડવા.

(૧૨) ધર્મમેઘ સમાધિ.

હવે ધર્મમેઘ સમાધિ કહીએ છીએ —

ધર્મ કહેતા અનંત ગુણ અથવા નિજધર્મઉપયોગ, તેની વિશુદ્ધતા મેઘની જેમ વધી જેમ મેઘ વરસે તેમ ઉપયોગમાં આનંદ વધ્યો-વિશુદ્ધતા વધી આરિત્ર ઉપયોગમા અનંત ગુણની શુદ્ધ પ્રતીતિ વેદના થઈ. કેવળજ્ઞાનમાં લઈએ તો ત્યાં અનંત ગુણો વ્યક્ત થયા.

આનંદ આવતો હતો તે ગયો અને સહજાનંદ પ્રગટ્યો. પરમપદવીની નજીક ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થયો, અહીં જ્યાં વિલાસ મળ્યો ત્યાં એમ જાણ્યું કે આ મુક્તિદારમા પ્રવેશ નજીક છે. અવિદ્યનપણે મુક્તિવધુ સાથેનો સંબંધ તથા અતીન્દ્રિય લોગ થવાનું નજીક જાણ્યું—આવી (દશાને) નિરાનંદ—અનુગત સમાધિ કહીએ.

નિરાનંદ એવો શબ્દ, ‘પર-(ઇન્દ્રિયજનિત) આનંદ રહિત’ એવો તેનો અર્થ અને તેનું જાણપણું તે જ્ઞાન-એ ત્રણ ભેદ આમા પણ લગાડવા.

(૧૦) નિરસ્મિતા—અનુગત સમાધિ.

હવે, નિરસ્મિતા—અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ—

વ્રજ્ઞઃ અહં અસ્મિ (અર્થાત્ હું બ્રહ્મ છું)—એવો જે અસ્મિ ભાવ હતો. તે અસ્મિભાવ (હું છું—એવો વિકલ્પ) પણ દૂર થયો, વિકાર અત્યંત મટી ગયો, ‘અસ્મિ’ (—હું—એમ) મેં માન્યું હતું તે પણ મટી ગયું, નિર્વપદનો જ ખેલ છે, પરંતુ બળ ન થયું, પરમ સાધક છે, પરમ સાધ્ય સાથે ભેટ થઈ છે, (તે ભેટ) એવી થઈ છે કે મન મળી ગયું. સ્વરૂપમા પોતે પોતાને જ સ્વસંવેદન વડે જાણ્યો થણું પરમાત્મદશા નજીકમા નજીક છે. પરમ વિવેક થવાનું. સૌપાત છે. માન વિકાર ગયો ને વિમળ ચારિત્રનો ખેલ થયો, મનની મમતા મટી ને સ્વરૂપમા એવો હળી-મળી એક મેક થઈ ગયો કે તે આનંદ કેવળીગમ્ય છે, ત્યાં સમાધિમાં સુખના કલ્લોલ ઊંડે છે, હું ખની ઉપાધિ મટી ગઈ છે, આનંદ-ધરમા પહોંચી ગયો છે. રાત્ર્ય કરવાનું રહ્યું છે, તો હમણા રાત્ર્યનો કળશાભિષેક થશે. કેવળજ્ઞાનરૂપી રાત્ર્યસુકુટ ડિનારે ધર્યો છે, સમય નજીક છે, હમણાં જ શિર ઉપર કેવળજ્ઞાન સુકુટ ધારણ કરશે—આ નિરસ્મિતા—અનુગત સમાધિ છે.

શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણ ભેદ આમા પણ લગાડવા.

(૧૧) વિવેકખ્યાતિ સમાધિ.

હવે. વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ છીએ.—

પ્રકૃતિ અને પુરુષનુ વિવેચન કહેતા જુદો જુદો ભેદ જાણવો તેને વિવેક કહીએ. ખીજા ભેદ મટયા અને શુદ્ધ ચિદ્પરિણુતિ (તથા) ચૈતન્ય પુરુષ એ બંનેની પ્રતીતિ (પૂર્વક) જ્ઞાનમા વિવેક થયો. ચિદ્ પરિણુતિ વસ્તુને અને વસ્તુના અનંત ગુણોને વેદનારી છે, ઉત્પાદ-વ્યય કરે છે. પદ્મગુણી-વૃદ્ધિ-હાનિ લક્ષણ છે, વસ્તુને વેદીને તે આનંદ ઉપજાવે છે. જેમ સમુદ્રમા તરંગ ઊપજે તે સમુદ્રભાવને જાણાવે છે તેમ (ચિદ્ પરિણુતિ) સ્વરૂપને જાણાવે છે સકળ-સર્વસ્વ પરિણુતિને પ્રકૃતિ કહીએ અને પુરુષ કહેતા પરમાત્મા, તેમાથી પ્રકૃતિ ઊપજે છે. જેમ સમુદ્રમાથી તરંગ ઊપજે છે તેમ. પુરુષને અનંતગુણધામ, ચિદ્દાનંદ પરમેશ્વર કહીએ તે બંનેનું જ્ઞાનમાં જાણ-પણું થયું પણુ પ્રત્યક્ષ ન થયું વેદવેદકમાં પ્રત્યક્ષ છે પણ સંપૂર્ણ દેવજ્ઞાન જેવુ પ્રત્યક્ષ નથી તેથી સાધક છે, થોડા જ કાળમાં પરમાત્મા થશે-આને વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ

શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાન એવા ત્રણ ભેદ અહીં પણ લગાડવા.

(૧૨) ધર્મમેઘ સમાધિ.

હવે ધર્મમેઘ સમાધિ કહીએ છીએ —

ધર્મ કહેતા અનંત ગુણ અથવા નિજધર્મઉપયોગ. તેની વિશુદ્ધતા મેઘની જેમ વધી જેમ મેઘ વરસે તેમ ઉપયોગમાં આનંદ વધ્યો-વિશુદ્ધતા વધી ચારિત્ર ઉપયોગમા અનંત ગુણની શુદ્ધ પ્રતીતિ વેદના થઈ. દેવજ્ઞાનમાં લઈએ તો ત્યાં અનંત ગુણો વ્યક્ત થયા.

જ્ઞાન ઉપયોગમા ચારિત્ર શુદ્ધ હોય (છતાં) ત્યા કેવળજ્ઞાન ન પણ હોય. ખારમા ગુણુસ્થાને ચારિત્ર શુદ્ધ તો છે પણ કેવળજ્ઞાન નથી. ખારમા ગુણુસ્થાને યથાજ્યાત ચારિત્ર છે અને તેરમે-ચૌદમે ગુણુસ્થાને પરમ યથાજ્યાત ચારિત્ર છે, તેથી ચારિત્ર અપેક્ષાએ ધર્મમેધસમાધિ ખારમા ગુણુસ્થાને થઈ. કેવળ જ્ઞાનમા (તો પરમાત્મદશા) વ્યક્ત છે તેથી ત્યાં સાધકસમાધિ ન કહીએ. અહીં ખારમા ગુણુસ્થાનમા સાધક છે, અંતરાત્મા છે. આને ધર્મમેધસમાધિ કહીએ.

તેમાં પણ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણ ભેદ લગાડવા.

(૧૩) અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ

હવે, તેરમી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહીએ છીએ:—

જેમા પરવેદના નથી. નિજને જ વેદ છે, જાણે છે, પરતું વિસ્મરણ છે, નિજ અવલોકન છે—તેને અસંપ્રજ્ઞાત (સમાધિ) કહીએ. ખારમા ગુણુસ્થાનના અંત સમય સુધી તો ચારિત્ર વડે પરવેદના મટેલી, કેમ કે ત્યા મોહનો અભાવ થયો હતો, તેરમા ગુણુસ્થાનને જ્ઞાન કેવળ અદ્વૈત થયું. ત્યા જ્ઞાનમાં નિશ્ચયથી (-તત્ત્વપણે) પરતું જાણુપણું નથી, વ્યવહારથી લોકાલોક પ્રતિબિંબિત થયા—તેથી એમ કહ્યું કે આ સમાધિ ચારિત્ર વિવક્ષામાં ખારમા ગુણુસ્થાનના અંતે છે. કેવળ (જ્ઞાન) માં વ્યક્ત છે ત્યાં સાધકઅવસ્થા નથી, પ્રગટ પરમાત્મા છે. આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ભેદ જાણવા. સાધક અવસ્થામા. કહેવાયેલા [શબ્દ], જ્ઞાનાદિ ત્રણ ભેદ અહીં પણ લગાડવા.

સમાધિના આ તેર ભેદ છે તે પરમાત્મપદ પામવાના સાધક છે.

આ ગ્રંથમા પહેલાં તો પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું (અને) પછી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય દેખાડ્યો. જે પરમાત્માનો અનુભવ કરવાને શાહે તે આ ગ્રંથને વારંવાર વિચારે:

આ ગ્રંથ દીપચંદ સાધર્મીએ કર્યો છે. સાંગાનેરમા નિવાસ હતો, (ત્યાથી) આબેરમા આવ્યા ત્યારે આ ગ્રંથ કર્યો. સંવત ૧૭૭૬ ના ફાગણ વદ ૫ ના રોજ આ ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો. સતજનો તેના અભ્યાસ કરજો.

—: દોહા :—

દેવ પરમ મંગળ કરો, પરમ મહામુખદાય
સેવત શિવપદ પામીએ, હે ત્રિભુવનકે રાય.
એ પ્રમાણે શ્રી સાધર્મી શાહ દીપચંદ કાશીવાલકૃત
ચિદ્રવિલાસ નામના અધ્યાત્મગ્રંથનો
ગુજરાતી અનુવાદ સંપૂર્ણ થયો.

શુદ્ધિપત્રક

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૮	ન ન	ન
૧૦	૧૪	સાથે	સાથે
૧૧	૬	જોયભુદોને	જેનભેદોને
૧૨	૮	માન	જ્ઞાન
૧૮	૧	જ્ઞાનનો	જ્ઞાનને
૩૭	૧૯	ધ્રુવ	ધ્રુવ
૩૮	૧૪	વધુએ	ધ્રુવ એ
૪૫	૧	દ્રવ્યાર્થિકનયના	દ્રવ્યાર્થિકનયના
૪૬	૨	દ્રવ્યાર્થિકનયથી	દ્રવ્યાર્થિકનયથી
૪૮	૧૫	અક્ષરશઃ	અક્ષરશઃ
૫૫	૨૩	ક કરે	ન કરે
૭૫	૬	પ્રદેશ	પ્રદેશ
૮૨	૬	ભેદ	ભેદ
૯૩	૧૧	કાર્ય	કાર્ય છે
૯૭	૧૫	ચિહ્ન	ચિહ્નો

તમાને શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે ને અંતરાત્માને એકદેશ શુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન હોય છે. દર્શન-જ્ઞાનનો પ્રકાશ જેયને દેખે જાણે છે, તે શક્તિ શુદ્ધ છે. તેમાં એવા ભાવ કરે છે કે આ દર્શન જ્ઞાન આત્મા વગર હોય નહિ, એ મારો સ્વભાવ છે-એમ દર્શન-જ્ઞાનને પ્રતીતિમા માને. ‘અહં અસ્મિ [-હું છું]’ એમ પોતાને દર્શન-જ્ઞાનમા સ્થાપે. ધ્યાનમા ‘અહ અસ્મિ-અહ અસ્મિ (અર્થાત્ હું છું -હું છું)’ એમ માને. જેમ દેહમા અહં બુદ્ધિ ધરીને પોતાપણુ માને છે તેમ દર્શન-જ્ઞાનમાં ‘હું’ પણુ માનીને અહં (બુદ્ધિ) ધરે. દર્શન-જ્ઞાનમા, ધ્યાનમાં અહંપણુ માને ત્યારે અનાદિ હુ બનુ મૂળ એવું દેહાભિમાન છૂટે, સ્વરૂપમા પોતાપણુ જાણે અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉપયોગ હું છું-એવી અહંબ્રહ્મબુદ્ધિ આવે, ત્યારે બ્રહ્મમા અહંબુદ્ધિ આનતા એવુ સુખ થયું કે હુ.બ-લોકને છોડીને અવિનાશી આનંદલોકને પામ્યો, ‘હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ-હું બ્રહ્મ છું’ એમ વારંવાર બુદ્ધિદ્વારા પ્રતીતિ કરે ત્યારે કેટલોક કાળ ધ્યાનમા એવો પ્રતીતિ ભાવ દઢ રહે પછી (એ પ્રમાણે) દઢ રહેતાં રહેતા અહંપણુ (-‘હું’પણુ) છૂટી જાય અને ‘અસ્મિ’ (-‘છું’-એવો ભાવ) રહે, અસ્મિ એટલે ‘ચૈતન્ય છું’ એવો (ભાવ) રહે, ચૈતન્ય ‘હું’ છું એવો ભાવ (અસ્મિભાવ) રહી જાય ‘છું-છું’ એવો ભાવ રહી જાય ત્યારે પરમાનંદ વધે અને વચનાતીત મહિમાનો લાભ થાય, તથા સ્વપદની પ્રતીતિરૂપ રહ્યા કરે-તેને અસ્મિતા અનુગત, સમાધિ કહીએ. તેનાથી અપૂર્વ આનંદ વધે છે.

અહ અસ્મિ (અર્થાત્ હું છું) એવો શબ્દ છે, સ્વરૂપમા ‘હું છું’ એવો ભાવ તે તેનો અર્થ છે, અને તે (બંને) નુ જાણપણુ તે જ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે ત્રણે ભેદ આમાં પણુ લગાડવા

(૭) નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિતર્ક-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

અલેદ નિશ્ચલ સ્વરૂપભાવ (રૂપ) દ્રવ્યમા અથવા ગુણમા કે જ્યાં વિતર્કણા નથી. (અને) નિશ્ચળતામા નિર્વિકલ્પ નિર્લેદ ભાવના (છે), એકાગ્ર, સ્વસ્થિર, સ્વપદમા લીનતા છે, ત્યાં નિર્વિતર્ક સમાધિ કહીએ.

નિર્વિતર્ક એવો શબ્દ છે. ‘ નિર્વિતર્ક એટલે તર્કરહિત સ્વપદમા લીનતા-એવો તેનો અર્થ છે, અને તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે. ત્રણ ભેદો આમા પણ લગાડવા.

(૮) નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિર્વિચાર-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ:—

અલેદ સ્વાદમા એકત્વ અવસ્થા બાણી, ત્યાં વિચાર નથી, સ્વરૂપ ભાવનાની નિશ્ચળવૃત્તિ ધમ છે, દ્રવ્યમા હોય તોય નિશ્ચળ છે, ગુણભાવના હોય તોય નિશ્ચળ છે અને પર્યાયવૃત્તિ પણ નિશ્ચળ છે, ગાદિ વિકાર મૂળમાથી ગયા, સહજનદ સમાધિ પ્રગટી, નિજ વિશ્રામ પ્રાપ્ત થયો, વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ થતો ગયો, સ્થિરતા થઈ, નિર્વિકલ્પદશા થઈ. અર્થથી અર્થાતર, શબ્દથી શબ્દાતર કે ભેગથી ભેગાંતર- (એવો) વિચાર મટ્યો ભેદ વિચારરૂપ વિકલ્પથી છૂટ્યો અને પગ્માત્મદશાની નજીક આગ્યો (-આવી દશાને) નિર્વિચાર સમાધિ કહીએ.

નિર્વિચાર એવો શબ્દ, ‘ વિચાર રહિત ’ એવો તેનો અર્થ (અને તેનું) બાણપણું તે જ્ઞાન-એ ત્રણે ભેદ (અહીં પણ) લગાડવા.

(૯) નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ,

હવે, નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ —

સ સાર-આનંદ સર્વ છૂટ્યો, ઈદ્રિયજનિત વિષયવદ્ભવદશા ગઈ, વિકલ્પવિચારદાગ જે આનંદ હતો તે મિથ્યા બણ્યો, પરમિશ્રિત

આનંદ આવતો હતો તે ગયો અને સહજનનંદ પ્રગટ્યો. પરમપદ્મીની નજીક ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થયો, આહી જ્યાં વિભાવ મટ્યો ત્યાં એમ જાણ્યું કે આ મુક્તિદારમાં પ્રવેશ નજીક છે. અવિધનપણે મુક્તિવધુ સાથેનો સંબંધ તથા અતીન્દ્રિય લોગ થવાનું નજીક જાણ્યું-આવી (દશાને) નિરાનંદ-અનુગત સમાધિ કહીએ.

નિરાનંદ એવો શબ્દ, 'પર-(ઇન્દ્રિયજનિત) આનંદ રહિત' એવો તેનો અર્થ અને તેનું જાણપણું તે જ્ઞાન-એ ત્રણ ભેદ આમાં પણ લગાડવા.

(૧૦) નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ.

હવે, નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ કહીએ છીએ—

ब्रह्म: अहं अस्मि (અર્થાત હું બ્રહ્મ છું)-એવો જે અસ્મિ ભાવ હતો. તે અસ્મિભાવ (હું છું-એવો વિકલ્પ) પણ દૂર થયો, વિકાર અત્યંત મટી ગયો, 'અસ્મિ' (-હું છું-એમ) મેં માન્યું હતું તે પણ મટી ગયું, નિજપદનો જ ખેલ છે, પરંતુ બળ ન થયું, પરમ સાધક છે, પરમ સાધ્ય સાથે ભેટ થઈ છે, (તે ભેટ) એવી થઈ છે કે મન મળી ગયું. સ્વરૂપમાં પોતે પોતાને જ સ્વસંવેદન વડે જાણ્યો પણ પરમાત્મદશા નજીકમાં નજીક છે. પરમ વિવેક થવાનું...સોપાન છે. માન વિકાર ગયો ને વિમળ આસ્ત્રિતો ખેલ થયો, મનની મમતા મટી ને સ્વરૂપમાં એવો હળી-મળી એક મેક થઈ ગયો કે તે આનંદ કેવળીગમ્ય છે, ત્યાં સમાધિમાં સુખના કલ્લોલ ઊઠે છે, દુખની ઉપાધિ મટી ગઈ છે, આનંદ-ધરમાં પહોંચી ગયો છે. રાજ્ય કરવાનું રહ્યું છે, તો હઃપણા રાજ્યનો કળશાભિષેક થશે. કેવળજ્ઞાનરૂપી રાજ્યમુકુટ કિનારે ધર્યો છે, સમય નજીક છે, હમણા જ શિર ઉપર દેવજ્ઞાન મુકુટ ધારણ કરશે-આ નિરસ્મિતા-અનુગત સમાધિ છે.

શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણ ભેદ આમાં પણ લગાડવા.

(૧૧) વિવેકખ્યાતિ સમાધિ.

હવે. વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ છીએ —

પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેચન કહેતા જુદો જુદો ભેદ જાણવો તેને વિવેક કહીએ. ખીજા ભેદ મટયા અને શુદ્ધ ચિદ્ધ પરિણતિ (તથા) ચૈતન્ય પુરુષ એ બંનેની પ્રતીતિ (પૂર્વક) જ્ઞાનમાં વિવેક થયો. ચિદ્ધ પરિણતિ વસ્તુને અને વસ્તુના અનંત ગુણોને વેદનારી છે, ઉત્પાદ-વ્યય કરે છે. ષટ્ગુણી-વૃદ્ધિ-હાનિ લક્ષણ છે, વસ્તુને વેદીને તે આનંદ ઉપજાવે છે. જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઊપજે તે સમુદ્રભાવને જણાવે છે તેમ (ચિદ્ધ પરિણતિ) સ્વરૂપને જણાવે છે. સકળ-સર્વસ્વ પરિણતિને પ્રકૃતિ કહીએ અને પુરુષ કહેતા પરમાત્મા, તેમાંથી પ્રકૃતિ ઊપજે છે. જેમ સમુદ્રમાંથી તરંગ ઊપજે છે તેમ. પુરુષને અનંતગુણધામ, ચિદ્ધાનંદ. પરમેશ્વર કહીએ. તે બંનેનું જ્ઞાનમાં જાણ-પાણું યથું પણ પ્રત્યક્ષ ન થયું વેદવેદકમાં પ્રત્યક્ષ છે પણ સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન જેવું પ્રત્યક્ષ નથી તેથી સાધક છે, થોડા જ કાળમાં પરમાત્મા થશે-આને વિવેકખ્યાતિ સમાધિ કહીએ.

શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાન એવા ત્રણ ભેદ અહીં પણ લગાડવા.

(૧૨) ધર્મમેધ સમાધિ.

હવે ધર્મમેધ સમાધિ કહીએ છીએ —

ધર્મ કહેતા અનંત ગુણ અથવા નિજધર્મઉપયોગ. તેની વિશુદ્ધતા મેધની જેમ વધી. જેમ મેધ વરસે તેમ ઉપયોગમાં આનંદ વધ્યો-વિશુદ્ધતા વધી. ચારિત્ર ઉપયોગમાં અનંત ગુણની શુદ્ધ પ્રતીતિ વેદના ઇર્ષ. કેવળજ્ઞાનમાં લઈએ તો ત્યાં અનંત ગુણો વ્યક્ત થયા;

જ્ઞાન ઉપયોગમાં આરિત્ર શુદ્ધ હોય (છતાં) ત્યાં કેવળજ્ઞાન ન પણ હોય. બારમા ગુણુસ્થાને આરિત્ર શુદ્ધ તો છે પણ કેવળજ્ઞાન નથી. બારમા ગુણુસ્થાને યથાખ્યાત આરિત્ર છે અને તેરમે-ઔદમે ગુણુસ્થાને પરમ યથાખ્યાત આરિત્ર છે, તેથી આરિત્ર અપેક્ષાએ ધર્મભેદસમાધિ બારમા ગુણુસ્થાને થઈ. કેવળ જ્ઞાનમા (તો પરમાત્મદશા) વ્યક્ત છે તેથી ત્યાં સાધકસમાધિ ન કહીએ. અહીં બારમા ગુણુસ્થાનમા સાધક છે, અંતરાત્મા છે. આને ધર્મભેદસમાધિ કહીએ.

તેમા પણ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણ ભેદ લગાડવા.

(૧૩) અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ

હવે, તેરમી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહીએ છીએ:—

જેમા પરવેદના નથી. નિજને જ વેદ છે, બાણ છે, પરતું વિસ્મરણ છે, નિજ અવલોકન છે—તેને અસંપ્રજ્ઞાત (સમાધિ) કહીએ. બારમા ગુણુસ્થાનના અત સમય સુધી તો આરિત્ર વડે પરવેદના મટેલી, કેમ કે ત્યાં મોહનો અભાવ થયો હતો, તેરમા ગુણુસ્થાનને જ્ઞાન કેવળ અઠૈત થયું. ત્યાં જ્ઞાનમા નિશ્ચયથી (-તન્મયપણે) પરતું બાણપણું નથી; વ્યવહારથી લોકાલોક પ્રતિબિંબિત થયા—તેથી એમ કહ્યું કે આ સમાધિ આરિત્ર વિવક્ષામા બારમા ગુણુસ્થાનના અતે છે. કેવળ (જ્ઞાન) માં વ્યક્ત છે ત્યાં સાધકઅવસ્થા નથી, પ્રગટ પરમાત્મા છે. આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ભેદ બાણવા, સાધક અવસ્થામાં, કહેવાયેલા [શબ્દ], જ્ઞાનાદિ ત્રણ ભેદ અહીં પણ લગાડવા

સમાધિના આ તેર ભેદ છે તે પરમાત્મપદ પામવાના સાધક છે.

આ અંતરમા પહેલાં તો પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું (અને) પછી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય દેખાડ્યો. જે પરમાત્માનો અનુભવ કરવાને ચાહે તે આ અંતરને વારંવાર વિચારે.

આ ગ્રંથ દીપચંદ સાધર્મીએ કર્યો છે. સાગાનેરમા નિવાસ હતો, (ત્યાથી) આબેરમા આવ્યા ત્યારે આ ગ્રંથ કર્યો. સંવત ૧૭૭૬ ના ફાગણ વદ ૫ ના રોજ આ ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો. સંતજનો તેનો અભ્યાસ કરજો.

—: દોહા :—

દેવ પરમ મંગળ કરે, પરમ મહાગુપ્તદાય
સેવત શિવપદ પામીએ, હે ત્રિભુવનકે રાય.
એ પ્રમાણે શ્રી સાધર્મી શાહ દીપચંદ કાશલીવાલકૃત
ત્રિદ્વિલાસ નામના અધ્યાત્મગ્રંથનો
ગુજરાતી અનુવાદ સંપૂર્ણ થયો.

શુદ્ધિપત્રક

પાત્ર	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૮	ન ન	ન
૧૦	૧૪	સાથે	સાથે
૧૧	૬	જ્ઞેયભુદોને	જ્ઞેનભેદોને
૧૨	૮	માન	જ્ઞાન
૧૮	૧	જ્ઞાનનો	જ્ઞાનને
૩૭	૧૯	ધ્રુવ	ધ્રુવ
૩૮	૧૪	વધુએ	ધ્રુવ એ
૪૫	૧	દ્રવ્યાથિકનયના	દ્રવ્યાર્થિકનયના
૪૬	૨	દ્રવ્યાથિકનયથી	દ્રવ્યાર્થિકનયથી
૪૮	૧૫	આક્ષરશઃ	અક્ષરશઃ
૫૫	૨૩	ક કરે	ન કરે
૭૫	૬	પ્રદેશ	પ્રદેશ
૯૨	૬	લેધ	લેદ
૯૩	૧૧	કાર્ય	કાર્ય છે
૯૭	૧૫	ચિહ્ન	ચિહ્નો

શુદ્ધિપત્રક

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૮	ન ન	ન
૧૦	૧૪	સાથે	સાથે
૧૧	૬	જેયભુદોને	જેનભેદોને
૧૨	૮	માન	જ્ઞાન
૧૮	૧	જ્ઞાનનો	જ્ઞાનને
૩૭	૧૯	ધ્રુવ	ધ્રુવ
૩૮	૧૪	વધુએ	ધ્રુવ એ
૪૫	૧	દ્રવ્યાર્થિકનયના	દ્રવ્યાર્થિકનયના
૪૬	૨	દ્રવ્યાર્થિકનયથી	દ્રવ્યાર્થિકનયથી
૪૮	૧૫	અક્ષરશઃ	અક્ષરશઃ
૫૫	૨૩	ક કરે	ન કરે
૭૫	૬	પ્રદેશ	પ્રદેશ
૯૨	૬	લેધ	લેદ
૯૩	૧૧	કાર્ય	કાર્ય છે
૯૬	૧૫	ચિહ્ન	ચિહ્નો

